

النفس الكبير

فريضة، إسماعيلية

عباس محمد العفاد

النفس الكبير

فريضة، إسْلامية

عباس محمود العفاد

نقطة
للطباعة والنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فريضة التفكير في كتاب الإسلام

من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين وغير المسلمين لأنها تثبت من تلاوة الآيات ثبوتاً تؤيده أرقام الحساب ودلالات اللفظ اليسير ، قبل الرجوع في تأييدها إلى المناقشات والمذاهب التي قد تختلف فيها الآراء .. وتلك المزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف .

ففي كتب الأديان الكبرى إشارات صريحة أو مضمونة إلى العقل أو إلى التمييز ، ولكنها تأتي عرضاً غير مقصودة وقد يلمح فيها القارئ بعض الأحايين شيئاً من الزرابة بالعقل أو التحذير منه ، لأنه مزلة^(١) العقائد وباب من أبواب الدعوى والإنكار ..

ولكن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه ، ولا يأتي تكرار الإشارة إلى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها النفسانيون من أصحاب العلوم الحديثة ، بل هي تشمل وظائف الإنسان العقلية على اختلاف أعمالها وخصائصها ، وتعتمد التفرقة بين هذه الوظائف والخصائص في مواطن الخطاب ومناسباته ، فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع^(٢) ولا في العقل المدرك ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق

(١) المزلة : مدعاة الزلل والضلال .

(٢) الوازع : الذي يحول بين صاحبه وما يشتهي على أساس أخلاق .

والحكم الصحيح ، بل يعم الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الدهر
الإنسانى من خاصة أو وظيفة ، وهى كثيرة لا موجب لتفصيلها في هذا المقام
المجمل ، إذ هى جميعاً مما يمكن أن يحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل
المفكر الذى يتولى الموازنة والحكم على المعانى والأشياء ..

فالعقل فى مدلول لفظه العام ملكة ينام بها الوازع الأخلاقى أو المنع عن المحذور
والمنكر ، ومن هنا كان اشتقاقه من مادة «عقل» التى يؤخذ منها العقل ، وتكاد
شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد فى اللغات الإنسانية الكبرى التى يتكلم بها مئات
الملايين من البشر . فإن كلمة «مايند» Mind وما خرج من مادتها فى اللغات الجرمانية
تفيد معنى الاحتراس والمبالاة وينادى بها على الغافل الذى يحتاج إلى التنبيه ،
ونحسب أن اللغات فى فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة فى معنى العقل لها دلالة على
الوازع أو على التنبيه والاحتراس ..

ومن خصائص العقل ملكة الإدراك التى ينام بها الفهم والتصور ، وهى على
كونها لازمة لإدراك الوازع الأخلاقى وإدراك أسبابه وعواقبه تستقل أحياناً بإدراك
الأمر فيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو بالحسنات والسيئات ..

ومن خصائص العقل أنه يتأمل فيما يدركه ويقبله على وجوهه ويستخرج منه
بواطنه وأسراره ويبنى عليها نتائج وأحكامه ، وهذه الخصائص فى جملتها تجمعها
ملكة «الحكم» وتتصل بها ملكة الحكمة ، وتتصل كذلك بالعقل الوازع إذا انتهت
حكمة الحكيم به إلى العلم بما يحسن وما يقبح وما ينبغي له أن يطلبه وما ينبغي له أن
يأباه ..

ومن أعلى خصائص العقل الإنسانى «الرتد» وهو مقابل لتمام التكوين فى العاقل
الرشيد ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم ، لأنها
استيفاء لجميع هذه الوظائف وعليها مزيد من النضج والتمام والتبيز بميزة الرشد حيث
لا نقص ولا اختلال ، وقد يؤتى الحكيم من نقص فى الإدراك وقد يؤتى العقل الوازع
من نقص فى الحكمة ، ولكن العقل الرشيد ينجو به من هذا وذاك ..

وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل الإنساني بكل ما احتواه من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها . فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد ، ولا يذكر العقل عرضاً مقتضياً بل يذكره مقصوداً مفصلاً على نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان ..

* * *

فمن خطابه إلى العقل عامة - ومنه ما ينطوي على العقل الوازع - قوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

ومنه في سورة المؤمنون :

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾ ﴾

ومنه في سورة الروم :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ
أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً
مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ قَلْبَتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٧٧﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ
 أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
 فِي مَارَزَقْتِكُمْ فَإِنَّمِ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ تَخِيفَتَكُمْ أَنفُسُكُمْ
 كَذَٰلِكَ نُوَفِّصُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٩﴾

ومنه في سورة العنكبوت :

﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نُضَرِّبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿٤٢﴾﴾

ومنه ما يخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى في سورة الملك :

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٠﴾﴾

وفي سورة الأنعام :

﴿وَلَا تَقْرُبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَآظِهَرِ مِنْهَا
 وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ
 ذَٰلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

ومنه بعد بيان حق المطلقات في سورة البقرة :

﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٤٦﴾﴾

ومنه في سورة يوسف :

﴿وَمَا

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ
 ٱلْقُرَى ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْا
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾﴾

ومنه في سورة الحشر ، بياناً لأسباب الشقاق والتدابير بين الأمم :

﴿ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ ﴾

وهذا عدا الآيات الكثيرة التي تبتدئ بالزجر وتنتهي إلى التذكير بالعقل ، لأنه خير مرجع للهداية في ضمير الإنسان ، كقوله تعالى في سورة البقرة :

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٤٥﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٤٦﴾ ﴾

وكقوله في سورة آل عمران :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا

أُنزِلَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

وكقوله تعالى في سورة المائدة :

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٨﴾ ﴾

وفي سورة الأنعام :

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ

لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

وفي سورة هود :

﴿ يَنْقُومُ لَا أُسْطَكِرُّ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي

فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ ﴾

وفي سورة الأنبياء :

﴿ أَفَ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

* * *

وفي غير هذه السور الكريمة تنبيه إلى العقل في مثل هذا السياق يدل عليه ما

تقدم في هذه الآيات .

إن هذا الخطاب المتكرر إلى العقل الوازع يضارعه في القرآن الكريم خطاب متكرر مثله إلى العقل المدرك أو العقل الذى يقوم به الفهم والوعى وهما أعم وأعمق من مجرد الإدراك . وكل خطاب إلى ذوى الألباب في القرآن الكريم فهو خطاب إلى اللب - هذا العقل المدرك الفاهم لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن الإنسان كما يدل عليه اسمه باللغة العربية ..

* * *

﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٧٧)
(سورة آل عمران)

* * *

﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ يَتَأُولَى الْأَلْبَابَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٥٥)
(سورة المائدة)

* * *

﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (١٨)
(سورة الزمر)

* * *

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١١١)
(سورة يوسف)

* * *

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (١٢٨)
(سورة البقرة)

* * *

﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا الْأَلْبَابَ ﴾ (١٩٧)

(سورة البقرة)

* * *

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٧٨)

(سورة البقرة)

ومن هذه الآيات نبين أن اللب الذي يخاطبه القرآن الكريم وظيفته عقلية تحيط بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذي يتلقى الحكمة ويتعظ بالذكر والذكرى ، وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم والوعى أوفر من نصيب العقل الذي يكف صاحبه عن السوء ولا يرتقى إلى منزلة الرسوخ في العلم والتمييز بين الطيب والخبيث والتمييز بين الحسن والأحسن في القول ..

* * *

أما العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأى والروية فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك في المعنى أحياناً وينفرد بعضها بمعناه على حسب السياق في أحيان أخرى . فهو الفكر والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذكر والعلم وسائر هذه الملكات الذهنية التي تتفق أحياناً في المدلول - كما قدمنا - ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغنى عن سائر الكلمات الأخرى ..

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٩٨)

(سورة البقرة)

* * *

﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

(سورة آل عمران)

(١٩١)

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٥)

(سورة الأنعام)

* * *

﴿ يُنَبِّئُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١١)

(سورة النحل)

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾

(سورة الروم)
(٨)

* * *

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴾ (٦٥)

(سورة الأنعام)

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(سورة الاعراف)
(١٨٥)

* * *

﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٦١)

(سورة يونس)

* * *

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ (٦) ﴿

(سورة ق)

* * *

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِلَهِ كَيْفَ خَلَقَتْ ﴾ (١٧) ﴿

(سورة الغاشية)

* * *

﴿ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٦) ﴿

(سورة القصص)

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴾ (٢٧) ﴿

(سورة السجدة)

* * *

﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (١٢) ﴿

(سورة آل عمران)

* * *

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَهُمْ مَالٌ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٦٨) ﴿

(سورة المؤمنون)

* * *

﴿ كَتَبْنَا نُزْلَهُ لَكَ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَ بَرُوءًا عَائِيَتَهُ ﴾ (سورة ص)
(٢٩)

* * *

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (سورة محمد)

* * *

﴿ فَاتَنَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ^٤ يُجْرِبُونَ بِيوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَنَّا وَلِيَ الْآبَصَرِ ﴾ (سورة الحشر)

* * *

﴿ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة البقرة)

* * *

﴿ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (سورة الأنعام)

* * *

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى^٥ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُلَا الْآلَبِيبِ ﴾ (سورة الرعد)

* * *

﴿ وَمَا دَرَأَ الْكَرُ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ^٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴾ (سورة النحل)

* * *

﴿ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ﴾ (سورة عبس)

* * *

﴿ فَسَعَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ^٧ ﴾ (سورة النحل)

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (سورة القصص)

* * *

﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ (سورة البقرة)

* * *

﴿ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ
سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
(سورة البقرة)
(٢٤٧)

* * *

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الأنعام)

* * *

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (سورة الزمر)
(٩)

* * *

﴿ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴾ (سورة المجادلة)

* * *

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ ﴿١٠١﴾

(سورة يونس)

* * *

﴿قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿١٠٣﴾

(سورة الكهف)

* * *

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿١﴾ عَلَيْهِ الْبَيَانُ ﴿٢﴾﴾ (سورة الرحمن)

* * *

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٢﴾﴾ (سورة العلق)

* * *

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ (سورة آل عمران)

* * *

بهذه الآيات وما جرى مجراها تقرر ولا جرم فريضة التفكير في الإسلام ، وتبين منها أن العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم الضمير ويدرك الحقائق ويميز بين الأمور ويوازن بين الأضداد ويتبصر ويتدبر ويحسن الادكار والروية . وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال وليس بالعقل الذي قصاراه من الإدراك انه يقابل الجنون . فإن الجنون يسقط التكليف في جميع الأديان والشرائع وفي كل عرف وسنة ، ولكن الجمود والعنت والضلال غير مسقطة للتكليف في الإسلام ، وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون بمجنونه ، فإنها لا تدفع الملامة ولا تمنع المؤاخظة بالتقصير..

ويندب الإسلام من يدين به إلى مرتبة في التفكير أعلى من هذه المرتبة التي تدفع

عنه الملامة أو تمنع عنه المؤاخذة . فيستحب له أن يبلغه بحكمته ورشده ، ويبدو فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل والفهم من آيات متعددة في الكتاب الكريم يدل عليها قوله تعالى :

﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾ (سورة البقرة)
(٢٦٩)

ويدل عليها أن الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علماً به من عباد الله الصالحين ، كما جاء في قصة موسى وأستاذه عليها السلام ..

والذى ينبغى أن نثوب إليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه لم يأت في القرآن عرضاً ولا تردد فيه كثيراً من قبيل التكرار المعاد . بل كان هذا التنويه بالعقل نتيجة منتظرة يستلزمها لباب الدين وجوهره ويتربها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الإنسان في تقديره ..

فالدين الإسلامى دين لا يعرف الكهانة ولا يتوسط فيه السدنة والأخبار بين المخلوق والخالق ، ولا يفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولى متسلط أو صاحب قداسة مطاعة ، فلا ترجان فيه بين الله وعباده يملك التحريم والتحليل ويقضى بالحرمان أو بالنجاة ، فليس فى هذا الدين إذن من أمر يتجه إلى الإنسان من طريق الكهان ، ولن يتجه الخطاب إذن إلا إلى عقل الإنسان حراً طليقاً من سلطان الهياكل والمحاريب أو سلطان كهانها المحكمين فيها بأمر الإله المعبود فيما يدين به أصحاب العبادات الأخرى ..

﴿ فَإِنَّمَا تُولَؤْا فَمَّ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة)
(١١٥)

لا هيكل فى الإسلام ولا كهانة حيث لا هيكل .. فكل أرض مسجد ، وكل من فى المسجد واقف بين يدى الله ..

ودين بلا هيكل ولا كهانة لن يتجه فيه الخطاب - بداهة - إلى غير الإنسان العاقل حراً طليقاً من كل سلطان يحول بينه وبين الفهم القويم والتفكير السليم ..

كذلك يكون الخطاب في الدين الذي يلزم كل إنسان طائره في عنقه ومحاسبه بعمله فلا يؤخذ أحد بعمل غيره :

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ﴾ (سورة فاطر)
(١٨)

و ﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِنَّمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۖ ﴾ (سورة الطور)

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ ﴿ ٤١ ﴾ (سورة النجم)

فإذا كان في الأديان دين يجتبي^(١) القبيلة بنسبها أو يجتبي المرء قبل مولده لأنه مولود فيها ، أو كان في الأديان دين يحاسبه على خطيئة ليست من عمله ، فليس في الإسلام إنسان ينجو بالميلاد أو يهلك بالميلاد ، ولكنه الدين الذي يوكل فيه النجاة والهلاك بسعى الإنسان وعمله ، ويتولى فيه الإنسان هدايته بفهمه وعقله ، ولا يبطل فيه عمل العقل أن الله بكل شيء محيط ، فإن خلق الإنسان للعقل لا يسلبه القدرة على التفكير ولا يسلبه تبعه الضلال والتقصير..

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الإسلام ووصاياه . وتأني في الوصايا المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لاموضع فيها للمصادفة ولاهى مما يطرد القول فيه متفرقاً غير متصل على نسق مرسوم . فإنها لوصايا « منطقية » في دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قابل للتعليم ، وهكذا يكون الدين الذي تصل العبادة فيه بين الإنسان وربّه بغير واسطة ولا محاباة ، ومحاسب فيه الإنسان بعمله كما يهديه إليه عقله ، ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من الحكمة والرشاد ..

(١) يجتبي : أى يختار .

الموانع والأعذار

حين يكون العمل بالعقل أمراً من أوامر الخالق يمتنع على المخلوق أن يعطل عقله مرضاة لمخلوق مثله ، أو خوفاً منه ، ولو كان هذا المخلوق جمهرة من الخلق تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال ..

والموانع التي تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن الكريم كما استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته ، ولكنها قد تتجمع في ثلاثة موانع كبرى بمثابة الأصول التي تتشعب منها الموانع المختلفة ، فمن سلم منها أوشك أن يسلم من كل مانع يحجر على عقله ويأخذ السبيل على تفكيره فلا يهتدى إلى رأى سواه ..

أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة السلف التي تسمى بالعرف ، والافتداء الأعمى بأصحاب السلطة الدينية ، والخوف المهين لأصحاب السلطة الدنيوية ..

والإسلام لا يقبل من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على سنة آبائه وأجداده ولا يقبل منه أن يلغى عقله خنوعاً لمن يسخره باسم الدين في غير ما يرضى العقل والدين ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء وطغيان الأشداء ، ولا يكلفه في أمر من هذه الأمور شططاً لا يقدر عليه إذ القرآن الكريم يكرر في غير موضع أن الله لا يكلف نفساً ما لا طاقة لها به ، ولا يطلب من خلقه غير ما يستطيعون ..

* * *

﴿ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾
(سورة البقرة)
(٢٣٣)

﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾
(سورة الأنعام والأعراف)
(١٥٢) (٤٢)

﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾
(المؤمنون ٦٢)

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ ﴾

(سورة البقرة)

(٢٨٦)

* * *

وما من أحد يهتدى بعقله لا يسعه أن يرى الصواب وأن يكف عن الخطأ . فإذا قسر على نبذ الصواب واقتراف الخطأ ففى وسعه أن ينجو بنفسه من القسر حيث كان ، وفى وسعه إذا حيل بينه وبين النجاة أن يلقي الضرر الذى يحنيه عليه من يهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لا ريب أهون الضررين فى هذه الحال ، ولا معنى للدين ولا للخلق إذا جاز للناس أن يخشوا ضرراً يصيب أجسامهم ولا يخشوا ضرراً يصيبهم فى أرواحهم وضمايرهم ، ويتزل بحياتهم الباقية إلى ما دون الحياة التى ليس لها بقاء وليس فيها شرف ولا مروءة ..

* * *

وهذه الموانع كلها - موانع العرف والقدرة العمياء والخوف الدليل - إنما تقوم وتبقى قائمة ما هان على الإنسان أن يعيش بغير عقل يرجع إليه فى أكرم مطالبه « الإنسانية » وهو صلاح ضميره . ولكنها تزول على الأثر يوم يرجع إلى عقله أمام كل عقبة من عقباتها ، وقد يشق عليه أن يذلل تلك العقبات أو يناجزها ، ولكنه حق العقل عليه ولا بد من حق تهون من أجله المشقة ، لأنها أهون من سلب الإنسان فضيلته العليا وارتيكانه إلى حياة لا تعقل أو حياة تعقل ولكنها تؤثر الحطة على علمها بما هو أرفع منها ..

إن حق العقل فى الإسلام يقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع التى ترصد له وتصد عنه طريقه ، وأولها وأقواها فى صدر الإسلام قوة العرف أو عبادة السلف ،

لأن العرف في الجاهلية بلغ مبلغ العباداة في المهابة والرعاية وتسخير النفوس لحكمه بما يفرضه عليها من العادات ، وما هي في الواقع إلا ضرب من العبادات يملك الإنسان في جميع أوقاته وعلاقاته ، حيث تراخى عنه أحياناً سطوة العبادات الدينية ، ولعل العبادات الدينية لم يكن لها من سطوة في عصور الجاهلية وما شابهها إلا لأنها تستمد تلك السطوة من العادات ..

كانت الدعوة الإسلامية تثير أهل الجاهلية وتحققهم أشد الحق على الرسول القائم بها صلوات الله عليه . وأشد ما كان يحققهم من دعواته أنه يسفه بها أحلام الآباء والأجداد . فقلما كانوا يقولون في مقام الغضب منه والتحريض عليه : إنه يسفه أحلامنا ويستخف بعقولنا ، وإنما كان غضبهم كله منه وتحريضهم كله عليه إذ يقولون عنه أنه يسفه أحلام آبائنا ويستخف بعقول أسلافنا ، ويقول عن أصول النسب التي يفخرون بها أنها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين ..

والإسلام حين يأبى على الإنسان أن يعنو^(١) بعقله كله لهذه السطوة الجائحة إنما يعطى العقل حقه في مقاومتها ولا يكتفى بأن يفرض عليه واجب المقاومة ، وإنما يمده بالحجة التي تعينه عليها حيث لا حجة له بين يديها . فهو يكلفه ويعينه وهو يثبته ويضع في يده السلاح الذي يشحذه في ثورته ، فهو نصير معين يلقي العبء ويعطى المدد الذي يعينه عليه ..

وحين يقول الإسلام للإنسان .. يجب عليك أن تفتح عينك ولا تنقاد لما يوبقك مغمض العينين ، فكأنه يقول له .. يحق لك أن تنظر في شأنك ، بل في أكبر شأن من شئون حياتك ، ولا يحق لآبائك أن يجعلوك ضحية مستسلمة للجهالة التي درجوا عليها .

وإن الإسلام ليأبى على المرء أن يحيل أعذاره على آباءه وأجداده ، كما يأبى له أن تحال عليه الذنوب والخطايا من أولئك الآباء والأجداد ، وإنه لينعى على الذين يستمعون الخطاب أن يعفوا أنفسهم من مؤنة العقل لأنهم ورثوا من آبائهم وأجدادهم عقيدة لا عقل فيها ..

(١) يعنو : أى يحصع فى ذلة .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ^ق أُولَئِكَ كَانُوا ءَابَاءُكُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧﴾ ﴾
(سورة البقرة)

* * *

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ كَانُوا ءَابَاءُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٨﴾ ﴾
(سورة المائدة)

* * *

﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾
(سورة الأعراف)

* * *

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ مِنْهَا عَنَّا كِفِيرًا ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ ﴾
(سورة الشعراء)

* * *

﴿ إِنَّهُمْ أَفْوَاءُ ءَابَاءُهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ ﴾
(سورة الصافات)

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾

(سورة التوبة)
(٢٣)

* * *

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا

مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا
ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَانْتِهَارٍ مَّقْنُوتُونَ ﴿٢٣﴾
* قُلْ أُولَٰئِكَ جُنُودُكُمْ يَأْتُونَكُم بِهَدْيٍ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ

قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾﴾ (سورة الزخرف)

* * *

ولقد كان هذا حق العقل الذى استمده من الإسلام فى مواجهة العرف أو عبادة
السلف ، وكانت للعرف فى صدر الإسلام قوة أكبر من قوة العبادة وقوة الحكومة ،
ويستوى أن نقول إن العقل أحق بالاستقلال أمام هاتين القوتين ، وأن نقول إن
الاستقلال أمامها أوجب عليه من الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف ، ولعلنا
لا نعدو الصواب إذا عممنا القول على جميع العصور ولم نقصره على العصر الجاهلى
الذى كانت فيه عبادة السلف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان الحاكم
بأمره . فإن حرية العقيدة قد يرجع الأمر فيها إلى من يتولون أمرها من القائمين عليها فى
المعابد والمخاريب أو من القائمين عليها فى ولاية الشعائر والحدود . فهنا مجال الحق
الذى يتمسك به العقل حيث تدعو الحاجة إلى ذلك الحق ، أو حيث يستوجب
الخطر فى أمر الاعتقاد خاصة دون ما عداه من أمور يعمها العرف الشائع أو تعمها
عبادة الأسلاف ..

وأياً كان رأى فى تفاوت القوى التى يخضع^(١) لها العقل وتذهله عن حقه فى الحرية
أو عن واجبه فى التمييز والنهوض بالتبعة ، فالأمر الذى لا مرية فيه أن التحذير من

يخضع : أى يخضع فى ذلة .

فساد الكهان والأخبار خليف أن يناسب الخطر الذى يخشى من فسادهم أينما كان وكثيراً ما يكون ..

وقد بدأ الإسلام بالتحذير الشامل من هذا الفساد فأسقط الكهانة وأبطل سلطان رجال الدين على الضمائر ونفى عنهم القدرة على التحريم والتحليل والإدانة والغفران ..

ثم نبه إلى سيئاتهم وعاقبة الذين استسلموا لخديعتهم وكثير منهم خادعون ..

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٣١)
(سورة التوبة)

* * *

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ إِنَّ
كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٢)

(سورة التوبة)

* * *

وحرص القرآن على أن يعم القول من لهم سلطان ديني كالأخبار ومن ليس لهم هذا السلطان ولكنهم يستمدون من السمعة الدينية نصيباً من السلطان لا يقل عن نصيب الأخبار ..

وهذا على تنبيه القرآن الكريم إلى ما كان من فضل الصالحين من الرهبان والقسيسين على أمهم حيث جاء فيه من سورة المائدة :

﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا بَصَرَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (سورة المائدة)
(٩٧)

وما نحسب أن التفرقة بين الفريقين تعسر على عارف ولا جاهل . فما من لبس هناك بين أناس لا يستكبرون ولا يهيمون بالمال يأكلون أيما وجدوا الحلال والحرام منه ، وبين أناس يتصدون للجاه والخيلاء يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سواء السبيل ..

* * *

ويكاد الذين كتبوا في تاريخ العقائد يتفقون على تهوين خطر الحكم المستبد على الضمير الإنساني بالقياس إلى خطر العرف أو خطر الخديعة من رؤساء الأديان ، لأن الحكم المستبد يتسلط على الضمير من خارجه ولا يستهويه من باطنه كما يستهويه حب السلف أو الاسترسال مع القدوة الخادعة من قبل رؤساء الدين . فهو مشكلة مكان لا مشكلة عقل أو ضمير ، إما أن ينفضه الإنسان عنه في مكانه أو يلوذ به منه بمكان أمين ، وكثيراً ما يكون الحكم المستبد حافزاً للضمير إلى المقاومة محرضاً للعقل على الرفض والإنكار ، وأكبر ما يخشى منه أن يؤدي إلى تشبث العناد ، لأن هذا التشبث خطر على التفكير كخطر الاستهواء والتسليم ، ولا يزال الاستبداد على كل حال قهراً للعقل بغير إرادته يترك له الإرادة طليقة للمقاومة أو الحيلة أو الخضوع ، فهو غير الانقياد للضلال إثارة له ومحبة للمضللين ..

فمن هنا كان حق العقل في مقاومته - بحكم الإسلام - كحقه في مقاومة سلطان العرف وسلطان الأخبار ، ويزيد عليه أنه يلوم المسلم على الخضوع في مكانه إذا كان في وسعه أن يرحل منه إلى مكان بعيد من سلطانه ..

﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ

وَسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا ﴾ (سورة النساء)
(٩٧)

* * *

ونحن مع العقل في الإسلام حين نذكر أن الإسلام يأمره باستقلال النظر في مواجهة السلف ومواجهة الأحزاب ومواجهة الاستبداد ، ثم يكون هو الدين الذي امتاز بين الأديان بوصاياه الكثيرة في توفير الآباء والرجوع إلى أهل الذكر وتمحيض الطاعة لولاة الأمور ..

فإذا أمر العقلاء فهكذا يؤمرون ، وغير ذلك من الأوامر إنما يكون للآلات التي تعمل على وتيرة واحدة في أيدي من يحركونها ويديرونها أو يكون للخلائق البكماء التي تقاد أو تساق ولا رأى لها في مقادة أو مساق ..

إنما يكون أمر العقلاء أن يؤمروا بالتمييز بين مختلف الأحوال فلا يقال لهم إنكم ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول ، ولا فرق عندهم بين مرفوض ومرفوض ولا بين مقبول ومقبول ..

عليكم أن تبروا بالآباء ، ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير بصيرة ، والعقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضع ذاك ..

وعليكم أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، ولكن أهل الذكر الذين لا يتنفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم ، ومن لم يكن من أهل الذكر فليس بعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منهم والمنافقين ، وبين سيرة الرشد والاستقامة وسيرة الغواية والاعوجاج ..

وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم ، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا خير في فتنه يضرها العصيان على غير بصيرة ، ومن لم تكن له قدرة على الطاعة ولم يكن في عصيانه أمان من الفتنة الطامة فله في الهجرة متسع يأوى إليه ما استطاع ..

وقوام الأمر كله ، بل قوام جميع الأمور في جميع التكاليف أن النفس تحاسب على ما تستطيع ولا تؤمر بغير ما تطيق ، ومن وراء ذلك تبعة الأمة كلها حين تؤخذ الأمة بوزر الأمة ولا ينفرد منها كل فرد بمصيره مع مصائر الأمم بخذافيرها ، فلا مناص

من هذه الوحدة في حساب الأمم ، ولاخير للأفراد - مع تطاول الزمن - في عيشة يقف فيها خير الفرد وشره عند بابه ولا يحسب فيها حساب شركائه في بيئته . فلا تناقض بين أمر الفرد بالعقل واشتراكه في تبعة الأمر الذى يعم الجميع ولا ينخص أحداً من الآحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحكيم العقل كما يخاطب به أفرادها متفرقين ، ولاتحاسب الأمم إلا على سنة الأمم في أطوار الاجتماع ..

وصفوة القول أن الإسلام لا يعذر العقل الذى ينزل^(١) عن حق الإنسان رهبة للقوة أو استسلاماً للخديعة ، ولا حدود لذلك إلا حدود الطاقة البشرية ، ولكنها الطاقة البشرية عامة كما تقوم بها الأمم ، ولا ينتهى أمرها بما يكون للفرد من طاقة لا تتعداه ...

ينزل : عن الشيء يتخلى عنه .

المنطق

المنطق علم يجمع الأصول والقواعد التي يستعان بها على تصحيح النظر والتمييز .
وحكم الإسلام فيه - بهذه المثابة - واضح لا يجوز فيه الخلاف ، لأن القرآن الكريم
صريح في مطالبة الإنسان بالنظر والتمييز ومحاسبته على تعطيل عقله وضلال تفكيره ..
بيد أننا نحتاج إلى التفرقة بين شيئين مختلفين في هذا الموضوع قبل أن نعرض
لفتاوى الفقهاء فيه بتحريم أو تحليل ، وهما المنطق والجدل أو الخطاب الإقناعي ،
فإنهما ليختلفان ويتباعدان حتى ينتهى الاختلاف والتباعد بهما إلى الطرفين
النقيضين ..

فالمنطق بحث عن الحقيقة من طريق النظر المستقيم والتمييز الصحيح ..
والجدل بحث عن الغلبة والإلزام بالحجة ، قد يرمى إلى الكسب والدفاع عن
مصلحة مطلوبة ، وقد يتحرى مجرد المسابقة للفوز على الخصم وافحامه في مجال
المنافسة والدجاج .

وقد ظهر المنطق والجدل بين اليونان الأقدمين فأكبروا المنطق ونظروا إلى الجدل
نظرة اشتباه وإنكار ، وهو الذى سموه - بعد - بالسفسطة أو ترفقوا فسموه علم
البراهين الخطابية Rhetoric وحسبوه صناعة لازمة في معرض الإقناع والتأثير ..

وكان اسم « السفسطة » في نشأته الأولى معظماً مبجلاً بين الحكماء وتلاميذهم
وجمهرة المعنيين بالحكمة والمعرفة ، وكان اسم « السوفيست » أعظم شأناً من اسم
الفيلسوف .. لأن السوفيست ينتمى إلى ربة الحكمة « صوفية » فهو الحكيم الذى ألهمته
تلك الربة وفرغ من مؤنة المعرفة . فلما ظهر الحكيم « فيثاغوراس » استكبر هذه الدعوى
وتواضع فسمى نفسه فيلسوفاً أى محباً للحكمة يطلبها ولا يزعم أنه وصل إليها ، ثم
نجم بعد قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة الخدلة باسم الحكمة يقودها
بروتاغوراس Protagoras الأبدى فراح يتحدى من ينكر عليه العلم أن يسأله فيما

يشاء ، وهو كفيل بالإجابة عليه بلا وقاء ، وعدل عن اسم الفيلسوف الذى يقنع بحجة الحكمة إلى اسم «السوفيست» مرة أخرى لزعمه أنه ملك الحكمة واستوفاهما . وغلبت كلمة «السفسطة» من هنا على كل من يدعى هذه الدعوى ويتحذلق هذه الحذلقه ، وكثر الاشتغال بالبرهان فى المنازعات القضائية والمناقشات السياسية فانفصلت الصناعتان باتفاق المعلمين والمتعلمين ، وصرح أصحاب كل صناعة بما يريده من عملهم وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتفاهم عليه أن المنطق بحث عن الحقيقة وأن الجدل بحث عن المصلحة أو الرغبة المتنازع عليها . وتصدى لتعليم الجدل أو البراهين الخطائية أناس يقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف ينتصرون على خصومهم فى مجال المنازعة والملاحاه ويضع الآباء أبناءهم فى كفالتهم ليدرّبوهم على صناعة التقاضى والتأثير فى سبيل الإقناع بالحجة أياً كان حظها من الحقيقة ..

ومما يحكى عن أستاذ سفسطائى أنه اتفق مع تلميذ له على أن يخرج له للدفاع فى القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلما انتهى العامان طلب الأستاذ أجره وقال التلميذ : بل أناقشك فى هذا الأجر هل تستحقه بعملك أو تطلبه بغير حق . فإن أقنعتك بأنك لا تستحقه فلا حق لك فيه باعترافك وسكوتك حجة على هذا الاعتراف . وإن لم أقنعتك فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقيم البرهان على دعواى ..

وكان جواب الأستاذ - كمثال تلميذه - مثلاً للبرهان المطلوب فى هذه الصناعة . فقال له : إننى أقبل أن أناقشك ولكنى على غير النتيجة التى خلصت إليها . أناقشك فى حتى فتعطيه مرة إذا ثبت عليك وتعطيه مرتين إذا لم أثبت أمامك لأننى علمت تلميذاً ما يغلب به أستاذه فى صناعة البرهان ، مع اتفاقهما أولاً على الحق الذى يتنازعانه فى النهاية ..

وبلغ من التفاهم على الفصل بين البرهان والحقيقة فى صناعة الجدل أنهم أصبحوا يقولون عن الحجة إنها حجة خطائية أى تقنع ولا يشترط فيها أن تدل على الحقيقة ، ويقولون عن السؤال أنه سؤال خطائى أى لا يراد منه جواب معلوم عن توجيه السؤال كقول الخطيب للسامعين فى معرض الزجر والاستثارة .. هل أنتم

وطنيون ؟ هل أتم سامعون ؟ إلى أمثال هذه الأسئلة التي يسألها المتكلم ليؤثر بها على مستمعيه لا لأنه ينتظر الجواب عليها ..

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السؤال الخطابي قد ينقض الحقيقة إذا ورد في صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفاً أو كلمة . ومن أمثلتهم على ذلك أن مجرمًا قضى عليه أن يقف في جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة فينادى فيهم : أنا مجرم .. ويكررها ثلاث مرات ..

فلما وقف في الجمع الحافل نادى كما أمره ولكن بصيغة الخطاب ، فطفق يقول كأنه يستفهم ويستنكر : أيها الناس : أنا مجرم ؟ أنا مجرم أيها الناس ؟ .. فكان في صيغة السؤال الخطابية إنكار للاعتراف الذي أرادوه عليه ، دون أن يزيد حرفاً أو كلمة في عبارة الاعتراف ..

هذه الصناعة - صناعة الجدل - ليست في شيء من المنطق القويم المطلوب للبحث عن الحقيقة ، ولكنها صناعة يتعلمها طالبها وهو عالم أنه ينشد الغلبة على خصومه في المناقشة بالحق أو الباطل ، فان لم يتعلمها عامداً هذا العمد فقد ينساق إليها بطبيعة الجدل وشهوة المغالبة فيؤثر المغالطة على المصارحة ويصر على المكابرة مجهولة بالحقيقة أو مكابرة فيها ..

وما من أمة فتحت فيها باب الجدل وغلبت فيها شهواته ثم سلمت من جرائرها ، سواء كانت هذه الآفة مما ينجم عن تعليم الصناعة أو كانت مما تخلقه اللجاجة والتمادى في الملاحاة والبغضاء ..

وقد ضرب المثل بالجدل «البيزنطى» في طول اللجاجة وسوء العاقبة وقلة الجدوى لطلاب الحقيقة والصلاح ، ولكن البيزنطيين لم يكونوا بدعاً في هذه الآفة ولم ينفردوا بالجدل على غير طائل كلما فتحت أبوابه على مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد ، فإن بنى إسرائيل قد سبقوا البيزنطيين إلى أمثال هذه المجادلات الخاوية إلا من الباطل والشحناء ، وجاء السيد المسيح إليهم فوجد فيهم طائفة الكتبة والفريسيين لا عمل لها غير اختلاق الحيل والشراك لاقتناص الناس

بمغالطات الألفاظ وألاعيب الخدلة والتمويه . وكان لتلك الآفة صرعاها بعد البيزنطيين كما كان لها صرعاها قبلهم بين بني اسرائيل ، فكانت آفة الجدل على أبناء القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو بالتفسيرات الدينية والمهاترات المذهبية أشد عليهم من آفة الجهل والجمود على التقاليد ..

ويؤخذ من أخبار الأمم التي امتحنت بالمنازعات الجدلية أن هذه الآفة مرض اجتماعي تشابه أعراضه في الأمم ولا تنحصر في اليونان أو بني اسرائيل ، فلا يزال الجدل حيث كان مقترناً بأعراضه الويلة ، وأشهرها وأوبلها ثلاثة .. وهي إغراء الناس بالمهاكة بالقشور دون الجوهر واللباب من حقائق الأمور ، وإثارة البغضاء والشحناء على غير طائل ولعاً بالغلبة والاستعلاء بدعوى العلم والصواب ، وإشاعة الخلاف بين الآراء جماعة بعد جماعة إلى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف . فتقسم الأمة إلى شيع وتنقسم الشيعة إلى فرق ، وتنقسم الفرق إلى شعب وفروع حتى لا تبقى فئة واحدة على رأى واحد وإن قلت في العدد وصغرت في منزلة التفكير ..

ولما انتقلت هذه الآفة إلى الأمم الإسلامية فشلت فيها هذه الأعراض جميعاً ولمس الخاصة والعامة أضرارها في بيئات العلم والدين ، وتشاءم بها المسلمون أشد من تشاؤم اليونان بالسفسطائيين والمسيحيين الأولين بالكتبه والفريسيين . لأن مجادلات السفسطة والتأويل نجمت في اليونان وبني اسرائيل من بين أنفسهم ولم تنتقل إليهم من الأجانب الغرباء عنهم . أما فتنة الجدل ومصطلحاته الكلامية فقد انتقلت إلى المسلمين من أمم غربية على أيدي الترجمة الدخلاء فتسربت إلى الأذهان شبهات كثيرة من أمرها ووهم بعض الخاصة - فضلاً عن العامة - إنها مكيدة مبيتة للأمة الإسلامية تواطأ عليها أعداؤها من خارجها وداخلها ، وتداولت الألسنة قصصاً عن نقل هذه العلوم الدخيلة تشبه الأساطير ونوادير الرواة والمتخيلين ، ومن أمثلة هذه الشوائع المترددة ما رواه جلال الدين السيوطي عن الشيخ نصر المقدسي من كتابه «الحجة في تارك المحجة» حيث يقول : «إن بني العباس قامت دولتهم على الفرس . وكانت الرياسة فيهم وفي قلوب أكثر الرؤساء منهم الكفر والبغض للعرب ودولة

الإسلام ، فأحدثوا في الإسلام الحوادث التي تؤذن بهلاك الإسلام ولولا أن الله تبارك وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم القيامة لأبطلوا الإسلام ، ولكنهم قد ثلموه وعوروا أركانه والله ينجز وعده إن شاء الله ..

ثم يقول : « فأول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونانية إلى أرض الإسلام فترجمت بالعربية وشاعت في أيدي المسلمين . وسبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام يحيى بن خالد بن برمك . وذلك إن كتب اليونانية كانت ببلد الروم وكان ملك الروم خاف على الروم ان نظروا في كتب اليونانية أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا إلى دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم ، فجمع الكتب في موضع وبنى عليها بناء مطمئناً بالحجر والجص حتى لا يوصل إليها ، فلما أفضت رئاسة بني العباس إلى يحيى بن خالد ، وكان زنديقاً ، بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع ملك الروم الذي كان في وقته بالهدايا ولا يلتمس منه حاجة ، فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقه وقال لهم إن هذا الرجل خادم العربى أكثر على من هداياه ولا يطلب منى حاجة وما أراه إلا يلتمس حاجة وأخاف أن تكون حاجته تشق على . فلما جاءه رسول يحيى قال له : قل لصاحبك إن كانت له حاجة فليذكرها . فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه وقال له : حاجتى الكتب التي تحت البناء يرسلها إلى ، أخرج منها بعض ما أحتاج إليه وأردها إليه . فلما قرأ الرومى كتابه استطار فرحاً وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربى أنه لا يخلو عن حاجة وقد أفصح بحاجته وهى أخف الحوائج على . وقد رأيت رأياً فاسمعه فإن رضيتموه أمضيته ، وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى تتفق كلمتنا . فقالوا وما هو ؟.. قال حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها ما يحب ويردها . فقالوا : فما رأيك ؟.. قال : قد علمت أنه ما بنى عليها من كان قبلنا إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرواها كانت سبباً لهلاك دينهم وتبديد جماعتهم ، وأنا أرى أن أبعث بها إليه وأسأله ألا يردها ، يتلون بها ونسلم نحن من شرها . فلإني لا آمن أن يكون بعدى من يجترئ على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم . فقالوا : نعم الرأي رأيت أيها الملك فأمضه ...» .

وهذه قصة تصح في التاريخ أو لا تصح فلا شبهة على الحاليين في سوء الأثر الذي أصيبت به الأمة الإسلامية من آفة الجدل باسم المنطق المزيف ، فإنها أشبه شئ بالنقمة التي يصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة التي يدسها عليه ليشغله بالشقاق والشتات عن مهام دنياه ومطالب دينه ، وهذه المحنة هي التي أرادها من أرادها بالحظر والتحريم من علماء المسلمين . فنعوا الاشتغال بالجدل سداً للذرائع واتقاء للفرقة التي تبلبل الأذهان وتفسد القلوب وتجري إلى هذه المشكلات أهل الفضول والبطالة فيوبقون معهم طوائف الأبرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطق ولا بالجدال ..

وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدي أناس يجهلون العربية ويعجزون عن فهم ألفاظ القرآن ومعانيه باباً آخر من أبواب الخلط والغلط في تطبيق البرهان والقياس ..

فمن كان من أصحاب المنطق أهلاً لفهمه ومعرفة وجوهه لم يكن أهلاً لتطبيقها على معاني القرآن وعباراته لجهله بذوق اللغة وأسرار بلاغتها . ومن كان يعرف اللغة لم يكن من ذوى المعرفة بالبرهان والقياس ، وشر من هؤلاء من يجهلون اللغة كما يجهلون المنطق ثم يهرفون بما لا يعرفون في شئون ترتبط بها سلامة المجتمع وطمأنينة الخواطر ، وشر من هؤلاء أجمعين من يعرفون اللغة والمنطق ويسئون النية عمداً لإزعاج الخواطر المطمئنة وتقويض المجتمع السليم ..

وكل ما ورد عن علماء الإسلام الذين حرّموا الجدل فإنما ينصرف إلى منع هذه اللجاجة التي لمسوا ضرورها وتحققوا من جريرتها ولم يلمسوا معها منفعة تتحقق بالجدل ولا تتحقق بغيره . فما يغير قوماً من الأقوام خطب أفدح عليهم من اشتغالهم بالجدل وتركهم العمل كما قال الإمام الأوزاعي ، وأسلم المواقف عند ذوى البصر بالدين إذا احتدم الخصام وشاع المراء والاتهام أن يصاب المرء ولا يصيب وأن يتجنب الخصومة أو يتجنب فيها كل قول مريب . وجماع ذلك شعر حسن يتناقلونه عن مصعب بن عبد الله الزبيري المتوفى قبيل منتصف القرن الثالث يقول فيه :

أأقعد بعد ما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني
 أخاصم كل معترض خصيم وأجعل دينه غرضاً لديني
 فأترك ما علمت لرأى غيري وليس الرأي كالعلم اليقين
 وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين
 وقد سنت لنا سنن قوام يلحن بكل فج أو دجين
 وكان الحق ليس به خفاء أغر كفرة الفلق المين
 وما عوض لنا منهاج «جهنم» بمنهاج ابن آمنة الأمين
 فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنوني
 فلست بمكفر أحداً يصلي ولم أجرمكم أن تكفروني
 وكنا أخوة نرمي جميعاً فترمي كل مرتاب ظنين
 فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين عن القرين
 وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الموضوع لا تجد واحداً منهم قصد بالمنع أو
 التحريم شيئاً غير هذا الجدل العقيم الذي يمزق وحدة الجماعة ويصرف العقل عن
 الفهم ويأتى إلى المعنى الواضح فيغمضه ولا يتفق له يوماً أن يأتى إلى الغامض فيجلوه
 ويقربه لمن خفى عليه . فهم في الواقع إنما ينقذون العقل من ضلالة تغشاه فتحجب
 عنه الحقيقة ، ويعيدونه أن يخبط في النهار المبين خبط عشواء^(١) .
 وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا في بحث هذه المسألة ثلاثة من الأئمة المجتهدين هم :
 الغزالي ، وابن تيمية ، وجلال الدين السيوطي ، وآخرهم جلال الدين يتابع
 الإمامين السابقين ويقتدى بهما في علوم الرياضة والفلسفة ، ويقول عن نفسه إنه
 ليس من أهل هذه العلوم كما قال في كتابه حسن المحاضرة : « ... وأما علم الحساب
 فهو أعسر شئ على وأبعد عن ذهني وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما جبلا
 أحمله .. »

وإذا أحيل البحث إلى الإمامين الغزالي ، وابن تيمية ، فنحن بين يدي حجتين
 من حجج المنطق لا يسبقها فيه سابق من المتقدمين أو المتأخرين ، ومناقشتها

(١) العشواء : مؤنث الأعشى وهو الذي لا يرى بوضوح لضعف شديد في نظره .

للمنطق مناقشة تصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأسس التي يقوم عليها أو تنفيذ للأصول التي يرجع إليها . فهما يريدان إثبات الخطأ على من يسيئون تطبيق القياس والبرهان ولا يريدان محو القياس والبرهان في علم من علوم الدين أو الدنيا التي جاءت من اليونان أو نشأت بين المسلمين ..

فالغزالي في مفتح الجزء الأول من كتابه «المستصفى» يذكر من شروط العالم المجتهد غير المقلد أن يحيط بعلم النظر ويحسن إيراد البرهان وإجراء القياس ، وكان ينعى على العلماء أنهم لا يشتغلون بتحصيل هذا العلم فقال من كلامه على أحاصيل الفلسفة في كتابه المنقذ من الضلال : «إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على منتهى ذلك العلم حتى يساوى أعلمهم في أصل العلم ثم يزيد عليه ويجاوز درجته فيطلعه على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ، فإذا ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقاً . ولم أر أحداً من علماء الإسلام صرف همته وعنايته إلى ذلك ، ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار بها بغافل عامي فضلاً عما يدعى حقائق العلوم . فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عمية^(١) فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ومعلم وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التدريس ..»

وبعد دراسة المنطق رأى الغزالي أن خطأ المناطقة إنما يعترهم من ناحية التطبيق ، ولا عيب في أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغبة في المعرفة الصحيحة ومن ذلك قوله في كتاب مقاصد الفلاسفة : «أما المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب ، والخطأ نادر فيها وإنما يخالفون أهل الحق فيها بالاصطلاحات والإيرادات دون المعاني والمقاصد» ..

ومن كلامه في فاتحة كتاب محك النظر : «إنك إن التمسست شرط القياس الصحيح والحد الصحيح والتنبيه على منارات الغلط فيها وفققت للجمع بين الأمرين فإنها رباط العلوم كلها» ..

(١) أي في ظلام .

ويقول في ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن في مجارى هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتتدب للقلب وناهيك به نفعاً إذ الشكوك هي الموصلة للحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك» ..

وهو في جميع كتبه يحرم التقليد على من يستطيع الدرس والاهتداء بالتفكير السليم إلى حقائق الدين وسيرته ، كما روى عن نفسه مثل لما ينبغي لطالب المعرفة أن يتحراه من البحث عن الحقيقة أينما وجدها أو قاده السعي إليها . قال في مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن - وقد أناف السن على الخمسين - اقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحذور ، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع^(١) ، لا أغادر باطنياً إلا وأحب أن أطلع على بطائنه ولا ظاهراً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته ولا فلسفياً إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلماً إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته ولا متعبداً إلا وأرصد ما يرجع إليه حاصل عبادته ولا زنديقاً متعطلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جراته في تعطيله وزندقته . وقد كان التعطش إلى إدراك حقائق الأمور « دأبى وديدنى من أول أمرى وريعان عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى ..

فالعقل عند الإمام الغزالي هو العقل في شرعة الإسلام ، كلاهما عقل يتغنى الحقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا يقيم فوقه أو بين يديه باباً مغلقاً دون قبس من النور يريه ما لم يكن رآه أو يزيده بصيرة بما رآه . وإنما تناول بالتحريم عملاً ليس من أعمال العقل ولا هو مما تسيغه العقول الرشيدة ، وهو تعريض العامي المقلد للمشكلات التي لا يدركها ولا يتوفر على درسها وإدراكها ، وكل ما يجنيه من يعرضه لها أن يسلبه طمأنينة التقليد ولا يعوضه منها غير القلق والاضطراب وسوء الطوية . وليس في ابتلاء العامي المقلد بهذه المحنة شئ من العقل ولا في تجنبه مضرتها ووبال عقباها مخالفة للعقل أو حجر عليه ..

(١) المتسنن الذي يمضى على سة من كان قبله وعكسه المبتدع .

ويخشى الغزالي فتنة الجدل على الثائرة المتحذلقين كما يحشاها على العامة المقلدين . فهم كالعامّة المقلدين أو شرّ منهم في مصابهم بمضار الجدل وعجزهم عن الاستفادة من خوض مزلقه وغواياته . قال في الجزء الأول من الإحياء : « وأما المبتدع بعد أن تعلم من الجدل ولو شيئاً يسيراً فقل ما ينفع معه الكلام وقدر عنده جواباً عنه . فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه وأحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند غيره جواب ما هو عاجز عنه ، وإنما أنت ملبس بقوة المجادلة . وأما العامي إذا صرف عن الحق بنوع جدل فيمكن أن يرد إليه بمثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء . فإذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ... » .

* * *

وموقف الإمام ابن تيمية من المنطق والجدل شبيه بموقف الإمام الغزالي ، ولكنه يرى أن المنطق سليقة في العقل الإنساني يستغنى عنه الذكي ولا ينتفع به البليد إذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه في المنطق فبحال أن يقال عنه إنه يلغيه ويحرمه لأنه لا يلغى الفطرة ولا يحرم تركياً أودعه الله نفوس خلقه ، ومن نظر في كتب ابن تيمية التي ناقض بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان بصدد إنشاء منطق صحيح وهداية إلى تطبيق أصول المنطق القويم ، ولم يكن متصدياً لهدم المنطق من أساسه على جميع وجوهه وفي جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضايا المنطق ليبطل دعوى المناطقة الذين يضعون الحدود في غير مواضعها ويقسمون الأشباه والنقائض بغير قياسها ويهدرون الحقائق في سبيل المصطلحات والألفاظ بغير دراية لعناها . ومن تخطيطته لهم في فهم «الحد» تبين إنه لا يبطل الحد ولكنه يبطل قول القائلين إن التصور موقوف عليه ، وكلامه عن الحد مثل لكلامه في القياس والقضية وسائر المصطلحات المنطقية ، وفيه يقول كما لخصه السيوطي من كتاب «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ..

« قولهم إن التصور لا ينال إلا بالحد » الكلام عليه من وجوه ..

« لا ريب إن النافي عليه الدليل كالمثبت ، والقضية سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديهية لا بد لها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . فقولهم لا تحصل التصورات إلا بالحد قضية سالبة وليست بديهية . فمن أين لهم ذلك ؟ وإذا كان هذا

قولاً بلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف يكون القول بلا علم أساساً لميزان العلم ولما يزعمون إنها آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن أن يزل في فكره ..

« الثاني » أن يقال : الحد يراد به نفس المحدود وليس مرادهم هنا ، ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا ، وهو تفصيل عليه الاسم بالإجمال - فيقال : إذا كان الحد قول الحاد فالحداد إما أن يكون عرف المحدود بحد أو بغير حد . فإن كان الأول فالكلام في الحد الثاني كالكلام في الأول وهو مستلزم للدور أو التسلسل ، وإن كان الثاني بطل سلبهم ، وهو قولهم إنه لا يعرف إلا بالحد ..

« الثالث » إن الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات ، وأهل الأعمال والصناعات يعرفون الأمور التي يحتاجون إلى معرفتها ويحققون ما يعانونه من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد ولا نجد أحداً من أئمة العلوم يتكلم بهذه الحدود ، لا أئمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا الحساب ولا أهل الصناعات ، مع إنهم يتصورون مفردات علمهم . فعلم استغناء التصور عن هذه الحدود ..

« الرابع » إلى الساعة لا يعلم الناس حد مستقيم على أصلهم . بل أظهر الأشياء - وحده بالحيوان الناطق - فيه الاعتراضات المشهورة ، وكذا حد الشمس وأمثاله ، حتى إن النحاة لما دخل متأخروهم في الحدود ذكروا للاسم بضعة وعشرين حداً وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون ذكروا للقياس بضعة وعشرين حداً وكلها أيضاً معترضة ، وعامة الحدود المذكورة في كتب الفلاسفة والأطباء والنحاة وأهل الأصول والكلام معترضة لم يسلم منها إلا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفاً على الحدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس شيئاً من هذه الأمور ، والتصديق موقوف على التصور ، فاذا لم يحصل تصور لم يحصل تصديق - فلا يكون عند بني آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم السفسطة ..

« الخامس » ان تصور الحاجة إنما يحصل عندهم بالحد الحقيقي المؤلف من الذاتيات المشتركة والمميزة ، وهو المركب من الجنس والفصل ، وهذا الحد إما متعذر أو متعسر كما قد أقروا بذلك ، وحيث فلا يكون قد تصور حقيقة من الحقائق دائماً أو غالباً .. وقد تصورت الحقائق فعلم استغناء التصور عن الحد ..

«السادس» إن الحدود عندهم إنما تكون للحقائق المركبة ، وهى الأنواع التى لها جنس وفصل فأما ما لا تركيب فيه وهو ما لا يدخل مع غيره تحت جنس كما مثله بعضهم بالعقل - فليس له حد ، وقد عرفوه . وهو من التصورات المطلوبة عندهم . فعلم استثناء التصور عن الحد . بل إذا أمكن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع أولى ، لأنها أقرب إلى الجنس ، وأشخاصها مشهورة . وهم يقولون إن التصديق لا يتوقف على التصور التام الذى يحصل بالحد الحقيقى بل يكفى فيه أدنى تصور ولو بالخاصة ، وتصور العقل من هذا الباب ، وهذا اعتراف منهم بأن جنس التصور لا يتوقف على الحد الحقيقى ..

«السابع» إن سامع الحد ، إن لم يكن عارفاً قبل ذلك بمفردات ألفاظه ودلالاتها على معانيها المفردة لم يمكنه فهم الكلام ، والعلم بأن اللفظ دال على المعنى الموضوع له مسبوق بتصور المعنى ، وإن كان متصوراً لمسمى اللفظ ومعناه قبل سماعه امتنع أن يقال إنما تصوره بسماعه ..

«الثامن» إذا كان الحد قول الحاد فعلوم أن تصور المعانى لا يفتقر إلى الألفاظ . فإن المتكلم قد تصور ما يقوله بدون لفظ ، والمستمع يمكنه ذلك من غير مخاطب بالكلية ، فكيف يقال : لا تتصور المفردات إلا بالحد ..

«التاسع» إن الموجودات المتصورة إما أن يتصورها الإنسان بحواسه الظاهرة كالطعم واللون والريح والأجسام التى تحمل هذه الصفات ، أو الباطنة كالجوع والحب والبغض والفرح والحزن واللذة والألم والإرادة والكراهة وأمثال ذلك ، وكلها غنية عن الحد ..

«العاشر» إنهم يقولون : للمعتز أن يطعن على الحد بالنقض فى الطرد أو فى المنع ، وبالمعارضة بحد آخر ، فإذا كان المستمع للحد يطله بالنقض تارة وبالمعارضة تارة أخرى - ومعلوم أن كليهما لا يمكن إلا بعد تصور المحدود - علم أنه يمكن تصور المحدود بدون الحد ، وهو المطلوب ..

«الحادى عشر» إنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهياً لا يحتاج إلى

حد ، وحينئذ يقال : كون العلم بديهيًا أو نظريًا من الأمور النسبية الإضافية ، فقد يكون النظرى عند رجل بديهيًا عند غيره لوصوله إليه بأسبابه من مشاهدة أو تواتر أو قرائن ، والناس يتفاوتون في الإدراك تفاوتًا لا ينضبط . فقد يصير البديهي عند هذا دون ذاك بديهيًا لذاك أيضًا بمثل الأسباب التي حصلت لهذا ولا يحتاج إلى حد ..

* * *

ثم ينتقل الإمام إلى تعريف الحد فيقول : المحققون من النظر على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره ، فالاسم ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته ، وإنما يدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع أرسطو ومن سلك سبيلهم تقليدًا لهم من الإسلاميين وغيرهم . فأما جماهير أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وإنما أدخل هذا من تكلم في أصول الدين والفقه بعد أبي حامد في أواخر المائة الخامسة ، وهم الذين تكلموا في الحدود بطريقة أهل المنطق اليوناني ، وأما سائر النظر - من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وغيرهم - فعندهم إنما يفيد الحد التمييز بين المحدود وغيره وذلك مشهور في كتب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي اسحق وابن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وإمام الحرمين والنسفي وأبي على وأبي هاشم وعبد الجبار والطوشي ومحمد بن الهيثم وغيرهم . ثم إن ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لاريب إنهم وضعوها وضعًا ، وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع ، وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم ، وهم إذا تدبروا وجدوا أنفسهم يعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية ..

* * *

فهذا وما جرى مجراه من كلام الإمام ابن تيمية تصحيح للمنطق وتحرير للعقل من قيود المصطلحات التي تعوقه عن النظر السليم ولا تطلقه على سوائه ، ووجهته أن المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيدًا بالمنطق كما جعله المقلدون من عباد الألفاظ وأصحاب اللجاجة بالمصطلحات الموضوعة . ومن إحاطة هذا الإمام الثبت بفنون البحث أنه يستقصيه إثباتًا ونفيًا في كل باب من أبوابه وعلى كل منهج من مناهجه

سواء منها ماشاع في عصره وما ندر في ذلك العصر وشاع في الزمن الأخير حتى حسبته بعضهم من مخترعات العصر الحديث كالاستقراء الذي يشبه الإحصاء والمقارنة بالأرقام والمقادير . فمن حججه على أدعاء المنطق وأصحاب الجدل مشاهدات الواقع وإحصاءاته المحسوسة التي أثبتت له قلة جدوى المصطلحات المنطقية في الفهم والتفاهم والتوفيق بين الآراء وتقريب العقول من الإقناع والاقناع . قال في كتابه نقض المنطق : «إنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً وأضعف الناس علماً و يقيناً ، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم ، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا . وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجلد . ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة ، وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي ، وإنما العلم في جواب السؤال ، ولهذا تجد غالب حججهم تتكفأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر . وقد قيل إن الأشعرى - مع أنه من أقرهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك - صنف في آخر عمره كتاباً في تكافؤ الأدلة يعني أدلة علم الكلام . فان ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها . وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم ، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره ، حتى قال أبو حامد الغزالي (أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام) . وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب - باب الحيرة والشك والاضطراب - لكن هو مسرف في هذا الباب بحيث أنه يتهم في التشكيك دون التحقيق بخلاف غيره فإنه يحقق شيئاً ويثبت على نوع من الحق . لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض بل لا بد فيه من نوع من الحق . وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي كان يقول : أستلقي على قفاى وأضع الملحفة على نصف وجهي ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء حتى مطلع الفجر ، ولم يترجع عندي شيء . ولهذا أنشد الخطابي :

حجج تهافت كالزجاج تحالها حقاً وكل كاسر مكسور

فإذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا ؟ ..

ثم استطرد من هذا قائلًا ما فحواه : إن الخلاف يقل كلما قل المنطق ويكثر

ويشند كلما كثرت مناقشاته واشتدت منازعاته ، وبالجملية فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة ، بل المتفلسف أعظم اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء مالم يس عند المتفلسف ، ولهذا تجد مثل أبي الحسن البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله . وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع دعوى كل منهم إن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث أعظم الناس إتفاقاً وائتلافاً ، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب . فالمعتزلة أكثر اتفاقاً وائتلافاً من المتفلسفة ، إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات ، بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك - من الأقوال مالا يحصيه إلا ذو الجلال . وقد ذكر في جميع مقالات الأوائل مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات ، ومثل القاضي أبي بكر في كتاب الدقائق من مقالاتهم ما يذكره الفارابي وابن سينا وأمثالهما أضعافاً مضاعفة ..

وأهل الإثبات من المتكلمين مثل الكلائية والكرامية والأشعرية أكثر اتفاقاً وائتلافاً من المعتزلة . فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم بعضاً حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين الحوارج . وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقاً وائتلافاً إلا بسبب اتناع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك ، ولا تجد افتراقاً واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه ..

وقد سلك ابن تيمية هذا المسلك في مواضع كثيرة من رسائله وكتبه التي أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة المتشبهين بالمصطلحات والتعريفات اللفظية ، فلا يسع منصفاً أن يظن به أنه يحرم الحجة والبرهان وهذه حججه وبراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة وكل ما ينتظم به قضايا المنطق ودعاواه ، وغاية ما يقوله المنصف إن التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة على غير جدوى ، وإنه تحكيم للعقل في المنطق إنقاداً له من تحكيم المنطق فيه ، ولا يكون المنطق متحكماً في العقل صارفاً له عن النظر القويم إلا إذا غلبت فيه أشكال

اللفظ والصيغة على حقائق المعنى وجواهره . فهو بهذه المثابة ربة للعقول ينبغي للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها على سوائها ..

وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه يعادى المنطق لأنه يجهله ويستخف به مداراة لعجزه عنه . فإن معرفته به ظاهرة فى معارض قوله كأنه من زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه . ومثل هذا لا يتصدى للمنطق إلا أن يكون فيه ما يخشى ضرره على الناس ، ولا سيما المشتغلين به من غير أهله ..

ولقد تصدى للمناطقة الجدليين هذان الإمامان الجليلان - أبو حامد الغزالي وابن تيمية - وكلاهما يلقب بحجة الإسلام ويدل تلقيبه بهذا اللقب على المكانة التى استحقاها بين المسلمين بالقدرة على الاحتجاج وإقامة الدليل . فليس من شأن علماء الإسلام ولا من شأن المسلمين الذين يحلونهم ويقتدون بهم ويستمعون إليهم أن تسقط عندهم الحجة ويبطل بينهم الإقناع . وما خسر من المنطق شيئاً من خلصت له الحجة القائمة . فإن إقامة الحجة هى المنطق السليم فى جوهره الصحيح منطلقاً من عوائق الأشكال والعناوين ..

ولا يخفى أن المسلمين عقيدة واحدة فيما يرجع إلى أوامر القرآن ونواهيهِ وإلى الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا ولا شيع ولا تأويلات ، ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على العقل ، أو فوض للإنسان حق التعويل على عقله ، فليس لمسلم أن ينازع فى هذا الحق أو فى ذلك الواجب ، ولكن الإسلام - كما هو معلوم - قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللغات . جاءت بتراث فى عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف إلى تفسيراتها لبعض الآيات وتأويلاتها لبعض الأقوال والعبارات . ويجوز أن يقع هذا الاختلاف فيما يتعلق بمواضع النظر وأساليب الفهم والتفكير ، وهكذا خطر لبعض المستشرقين وكتاب الغرب الذين بحثوا فى علاقة اختلاف الشعوب باختلاف مذاهب النظر والاجتهاد ، فظن بعضهم أن طوائف الشيعة آمنت بالإمام لأنها ورثت تقديس الرؤساء والأخبار وقيدت من حق العقل فى البحث والفهم بمقدار ما أطلقت من سلطان الإمام ووكلت إليه من حق القيادة والإرشاد ..

وفى هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه ، لأن هذه المسألة بذاتها - مسألة الدراسة العقلية - قد كانت فى طليعة المسائل التى اشتغل بها الشيعة الإماميون ، ومن أفواه الشيعة الإماميين تلقى أساطين الفلسفة الإسلامية كلامهم فى العقل والنفس وفى مذهب الأفلاطونية الحديثة ومذهب أفلاطون منها على التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس ابن سينا فيما رواه عنه تلميذه الجوزجاني : « كان أبى من أجاب داعى المصرين ويعد من الإسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذى يقولونه ويعرفونه هم . وكذلك أخى .. »

والفارابى أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقُدوة نشأ فيما وراء النهر ووعى أقوال الشيعة الإمامية فى شروط الإمامة ومزج بينها وبين شروط أفلاطون فى كتاب الجمهورية ، فجعل الإمام صفوة الخلق فى كمال الصفات واجتماع الفضائل العقلية والنفسية ، بل فضائل الجسد التى تنزهت عن شوائب الضعف والمرض . وكان إخوان الصفاء يدينون بمذهب فى الإمامة كهذا المذهب ويؤلفون الرسائل مع هذا فى المنطق وفى علوم الرياضة والفلك وما إليها من علومهم العقلية ..

فالدراسات المنطقية - وسائر الدراسات العقلية - كانت من شواغل الشيعة الإماميين ولم يكن إيمانهم بالإمامة مما يصرف العقل عن التوسع فى علم من العلوم ، وربما أخذت عليهم طوائف المسلمين إفراطاً فى هذا الباب ولم تأخذ عليهم تفريطاً فيه يتعمدونه أو يساقون إليه على غير عمد . وإنما كان الإمام عندهم مرجع المختلفين حين ينقطع بهم القياس ويؤول رأى إلى هداية المعلم فيما جاوز طاقة المتعلمين ، وحبثهم فى ذلك أن المعرفة لا تتحقق كلها بالقياس وإن شيئاً وراء القياس ينبغي أن يصار إليه فى حال من الأحوال . وهم يلجأون إلى القياس حتى فى إثبات هذه الحقيقة كما يؤخذ من المناقشة المشهورة بين الإمامين جعفر الصادق وأبى حنيفة . قال الإمام جعفر : أيهما أكبر يانعمان .. القتل أو الزنا ؟ .. قال الإمام أبو حنيفة : القتل ، فقال الإمام جعفر : فلم جعل الله فى القتل شاهدين وفى الزنا أربعة ؟ .. أينقاس لك هذا ؟ .. ثم قال : فأيا أكبر البول أو المنى ؟ .. قال : البول . قال : فلم أمر الله فى البول بالوضوء

وفي المنى بالغسل ؟ .. أيقاس لك هذا ؟ .. (١) إلى آخر الأمثلة التي ساقها الإمام جعفر . وهي في الواقع قياس للدلالة على أن القياس لا يغني في جميع الأحوال عن الرجوع إلى الإمام المتبوع . فليس هو إنكاراً للقياس ولكنه إنكار لدعوى من يدعى أن القياس يصلح لكل قضية ويهض كل خلاف ..

ولسنا نقول إن الأمثلة فاطعة بالحجة . لأن الواقع أن إثبات القتل أيسر من إثبات الزنا وأن تأويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل لا يمتنع بالدليل المعقول . فان المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من الجسم وكفى . ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب . وهو اختلاف يكفى لتفسير التطهير في إحداها بالوضوء والتطهير في الأخرى بالغسل الذي يعم جميع الأعضاء ..

إلا أن المثل الذي ساقه الإمام كان في بيان لزوم القياس حتى في مفاشة القياس على إطلاقه . ولم يحطى التوفيق جماعة المستشرقين في شيء كما أخطأهم في ظنهم أن تحكيم العقل محذور على طائفة المسلمين لأنها يرى في الإمامة رأياً يخالف حملة الآراء في هذا الباب . ولعل الروايات التي يتناقلها المستشرقون أنفسهم عن الإسماعيلية والإمامية والفرق التي يسمونها بالباطنية خليفه أن تكون شاهداً صالحاً عندهم لإفراط هذه الطائفة في الاستغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالإفراط فيه .. أما إنها تنكر المنطق . أو تنكر النظر والقياس . فلا شبهة له مما تناقلوه عنهم من تلك الروايات ..

ولا غرابة - بعد - في قيام فرفة بين المسلمين تخالف سائر الفرق في موضوع العقل والمنطق . فإن الديانات لم تخل قط من أمثال هذا الخلاف على وجه من الوجوه . ولكن الواقع المقرر في هذه المسألة بذاتها أن حرية العقل لا يقيدتها في الإسلام حكم مأثور على مذهب راجح أو على مذهب مرجوح ..

(١) مسند الإمام جعفر الصادق

الفلسفة

فلسفة التاريخ ، وفلسفة اللغة ، وفلسفة الأخلاق ، وفلسفة الرياضة ، وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث في النظريات والأفكار التي تقوم عليها تلك العلوم ، أو البحث في النظريات والأفكار التي تفسر تلك العلوم وتبين وجهتها وغايتها ، ويراد بهذه الفلسفات - إجمالاً - إنها دراسات فكرية فرضية غير الدراسات التي تقررت بالوقائع والتجارب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها ..

إلا أن الفلسفة التي نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعاً لأنها قد تشملها من وجهة النظر في الأصول وتجاوزها إلى البحث فيما وراء الحقائق المحسوسة ، مما يسمى أحياناً بالبحث فيما وراء الطبيعة أو البحث في كنه الوجود كله على التعميم .. ويلاحظ في التاريخ المتواتر أن هذه الفلسفة العامة - فلسفة ما وراء الطبيعة - شاعت في بعض الأمم القديمة وقل شيوعها في أمم أخرى ..

ويلاحظ كذلك أن بلاد الدول الكبار لم تكن بيئات صالحة لنشأة هذه الفلسفة ونبوغ فلاسفتها ، وأن الأمر لا يرجع إلى اختلاف درجات الحضارة بل إلى أسباب غير هذا السبب ، كما يؤخذ من تواريخ الحضارات الأولى ..

فالهند ومصر وبلاد ما بين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات ، ولكنها لم تتسع لشيوع الفلسفة كما اتسعت لها بلاد اليونان في عصر من عصورها قبيل ميلاد المسيح ، وهي مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم والصناعة مبلغ البلاد التي قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شيوع الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ..

والباحثون الأوروبيون يحبون أن يعللوا ذلك بعلّة ترضيهم وتدل عندهم على امتياز السلالات الأوروبية بين جميع السلالات البشرية ..

يقولون إن طلب المعرفة لمحض المعرفة مزية من مزايا العقل الأوربي دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس وإن الأمم من غير الأجناس الأوربية تطلب العلم لمنفعة وتهتم بالمعرفة لما تستفيده فى معاشها ، ولا تهتم بها لأنها مطبوعة على التفكير وطلب الحقيقة لذاتها ..

ودلائل العنصرية العنصرية هنا ظاهرة تكنى لإخراج هذه العلة من عداد العلل العلمية الخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد حدث للأمم الأوربية أنها حجرت على الفلسفة حين عرضت لها ظروف اجتماعية أو سياسية كالظروف التى سبقتها فى الدول الشرقية ..

فالسبب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف إقبال الأمم على الفلسفة ، وإنما ترجع تلك العلة إلى أسباب واحدة بين الشرق والغرب ، وبين الماضى والحاضر ، كلما تشابهت الظروف على تباعد الأزمنة والجهات ..

والغالب أن الدول الكبيرة ، وهى الدول التى تقوم عادة على الأنهار الكبيرة ، تستقر فيها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية ، وإن هذه السلطة الدينية تستأثر بمباحث العقيدة ومباحث ما وراء الطبيعة ولا تسمح لأحد بأن يزاحمها فى المعارف التى تتعلق بالأرباب وأسرار الخلق وأصول الحياة أو أصول الوجود كله على التعميم . وقد وجدت هذه السلطة الدينية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر للميلاد فامتنع ظهور الفلسفة فيها وساء حظ الفلاسفة بين علمائها ومحتكرى العلم من أحبارها وكهانها . وحدث قبل ميلاد السيد المسيح أن عبادة الإمبراطور تقرر فى الدولة الرومانية وأن الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعوبها فامتنع فيها ظهور الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصولها منها بأوفر من محصول الفلسفة فى دول الحضارات الشرقية ، وقامت الدولة الرومانية ثم سقطت وهى عالة على بقايا الفلسفة اليونانية تأخذ منها ما يحسب من فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عما عداه من أبواب الفلسفة المعنية بما وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والأسرار .. وقد فسر الإسلام هذا الفارق بين الأمم فى عنايتها العامة بالفلسفة فى طريقته العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهانة ، فكانت دولة الإسلام أرحب الدول

صدراً وأسمحها فكراً مع الفلسفة على عمومها والفلسفة اليونانية في جملتها . بل كانت الأمة الإسلامية أرحب صدراً وأسمح فكراً مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليوناني الذي نتأت فيه ، كما يؤخذ من مصائر الفلاسفة بين أبناء العالم اليوناني ومصائر الفلاسفة المسلمين وغير المسلمين في بلاد الإسلام ..

كان « ثالث » الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط وأفلاطون تلميذ سقراط وأرسطو تلميذ أفلاطون . وكان أشهر الفلاسفة بعد هذين فيثاغوراس إمام الحكمة الصوفية وزينون إمام الفلسفة الرواقية ، وكل من هؤلاء الحكماء - المعبرين عن حكمة عصورهم - قد أصيب في زمنه بمصائب لا يدل على قرار أمين ..

فسقراط قضى عليه بالموت . وأفلاطون بيع في سوق العبيد . وأرسطو نجا بنفسه من أثينا خوفاً من عاقبة سقراط بعد أن رماه كاهن من كهانها بالإلحاد . وفيل انه ألقى بنفسه في البحر وزعم بعض مؤرخيه انه لم يبيع نفسه فراراً من الاضطهاد . بل غماً من تفسير علة المد والجزر في البحر الذي ألقى بنفسه فيه ..

أما فيثاغوراس فقد مات قتيلاً بجانب مزرعة فول . وجمع زينون نفسه لأن الآلهة أمرته بذلك كما قال لبعض تلاميذه . ولا تعلم على التحقيق علاقة مصيره هذا ولا مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه - على أي وجه من الوجوه - مصير لا يدل كما أسلفنا على قرار أمين ..

ونقارن بين هذه الأحوال التي عرضت لأكبر فلاسفة اليونان وبين أحوال الفلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليونانية وهي أجنبية في البلاد الإسلامية فلا نرى أحداً أصيب بمثل هذا المصائب من جراء الفلسفة أو الأفكار الفلسفية ، ومن أصيب منهم يوماً بمكروه فإنما كان مصابه من كيد السياسة ولم يكن من خروج بالفلسفة أو حجر على الأفكار ..

فأشهر الفلاسفة المسلمين في المشرق ابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس دخل السجن لأنه كان عند أمير همدان فبرم بالمقام عنده وأراد أن يلحق بأمر أصفهان علاء الدولة ابن كاكويه فسجنه أمير همدان ليبقيه إلى حواراه ولم يسجنه عقوبة له على رأى من آرائه ..

وابن رشد أشهر الفلاسفة المسلمين في المغرب أصابته النكبة لأنه لقب الخليفة المنصور في بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان يصادق أخاه «أبا يحيى» ويرفع الكلفة بينه وبين الخليفة فيناديه «يا أخي» وهو في مجلسه الخاص بين وزرائه وكبرائه ، ويحتاج المؤرخ في كل مصادره فكرية أو دينية - كما قلنا في تاريخ الفيلسوف^(١) - إلى البحث عن سببين أحدهما معلن والآخر مضمّر ، فقليلاً ما كان السبب الظاهر هو سبب النكبة الصحيح ، وكثيراً ما كان للنكبة غير سببها الظاهر سبب آخر يدور على بواعث شخصية أو سياسية تهم ذوى السلطان ويسرى هذا على الشعراء كما يسرى على الفلاسفة ، ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد . ولقد نكب بشار ولم ينكب مطيع بن اياس وكلاهما كان يتزندق ويهرف في أمور الزندقة بما لا يعرف ، ولكن بشاراً هجا الخليفة ومطيع لم يقترب هذه الحماقة . فنجا مطيع وهلك بشار ، ولم يكن ابن رشد أول شارح لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة إلى شرح بعضها وإن لم يتوسع في هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان يحسن مصاحبة السلطان وابن رشد لم يكن يحسن هذه الصناعة ، فنكب ابن رشد ولم ينكب ابن باجة ولم يغن عن الفيلسوف المنكوب أنه شرح الكتب كما تقدم بأمر من أبي الخليفة » .

واشتغل بالفلسفة اليونانية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه الطبقة من طراز الكندي والفارابي والرازي ، كما اشتغل بها أناس دون هذه الطبقة في الشهرة والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء من جراء تفكيره ولم يصددهم أحد عن البحث والكتابة إلا أن تستدرجهم حباله من حبائل السياسة فينالهم منها ما ينال سائر ضحاياها ولو لم يكن أسهم في مذاهب الفلسفة أو الدين ..

* * *

وربما كمنت السياسة وراء دعوات المتفلسفين كما كانت وراء المصادرة من جانب الدولة وحكامها . لأن الزندقة التي كانت تستر بستر الفلسفة إنما كانت في ناحية من نواحيها ثورة مجوسية ترمى إلى هدم الدولة الإسلامية من أساسها وإقامة الدولة الفارسية في مكانها . وتنسب الزندقة في أرجح الأقوال إلى كلمة «زنداء» التي

(١) راجع كتاب العقاد «ابن رشد» .

كانت تطلق على شرح كتاب «زردشت» وتعليقات الديانة المجوسية ، وربما عمد الخلفاء إلى أناس من العلويين فاتهموهم بالزندقة على خلاف المعقول أو المنتظر من أسرة تقيم حقوقها في الخلافة على وراثة النبي عليه السلام والمحافظة على رسالته الدينية ، ولكن الشبهة كانت تلحق بهم من الاشتراك في مقاومة الدولة ولو على غير تفاهم بين الفريقين ، وكان أعوان الدولة يحشرونهم جميعاً في زمرة واحدة لتشويه الحركة العلوية بإلقاء الشبهة عليها من الوجهة الدينية ..

أما فيما عدا السياسة وشبهاتها ومكائدها فلم يصادر أحد من المشتغلين بالفلسفة لأنه يتفلسف أو يخوض في بحث من البحوث الفكرية على تشعبها ، وما لم يكن هذا المتفلسف عدواً مجاهراً بمحاربة الدين والدولة ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة لخليفة أو أمير على مصادرته باسم الإسلام ..

ويصدق هذا من باب أولى على الفلسفة الإسلامية كما يصدق على الفلسفة الأجنبية ، فلم تنقطع بحوث المعتزلة وعلماء الكلام لغير علة من علل السياسة لا تلبث أن تزول بزوال المعتلين بها ، وقد طرق المعتزلة وعلماء الكلام كل باب مغلق من أبواب الأسرار الدينية التي حجرت عليها الكهانات القوية في الديانات الأولى . فنظروا في العقيدة الإلهية وفي أصول الخلق والوجود وأحكام النبوءات وعددوا الأقوال والآراء في كل باب من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بيان . ووسعهم الإسلام جميعاً وإن ضاق بفريق منهم في بعض الأحيان ..

* * *

ومن البديهي أن اشيع الفرق يخطئون في مناقشاتهم ، وإن الأمراء يخطئون في سياستهم ، وإن الدين يتبعه الخطئ والمصيب والخادع والناصح ، فليس حكم الإسلام في مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة في تلك ، ولا هو بجيلة هذا الأمير أو ذاك فيما يقصدان إليه من مآرب السياسة وإنما حكم الإسلام هو حكم الكتاب والسنة المتفق عليها ، وليس في الكتاب ولا في السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير في شأن من شئون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن في المذهب الفلسفي

موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الجماعة فلا جناح على الفيلسوف أن ينظر فيما شاء وأن يفصح عن وجهة نظره كما شاء ..

وإذا بدا لنا أن نلتمس مقياس الحرية الفكرية من الواقع الماثل للعيان أو من الناحية العملية التي تنكشف لنا في حياتنا اليومية ، فهناك إلى جانب الكتاب والسنة دليل على حرية الإسلام يتقرر بحكم التاريخ الواقع ولا يلجئنا إلى تأويل الآيات والأحاديث ، وهذا الواقع يقرر لنا دليله من روح الدين التي يوحى بها إلى جملة أتباعه في جملة عصوره . فلم يكن من روح الإسلام التي أوحى بها إلى جماعاته أن يثير فيهم البغضاء للفكر والمفكرين وأن يبيح لهم عقوبتهم بالتعذيب والإحراق والحرمان من حقوق الإنسان ، ولم يكن هذا الدليل الواقعي من روح الإسلام مقصوراً على وطن أو سلالة فيقال إنه مستمد من تراث ذلك الوطن أو تلك السلالة ، ولكنه عم بلاد المسلمين جميعاً في عصور كثيرة ، فلا يرجع به المؤرخ المنصف إلى وحي غير وحي الكتاب الكريم ..

وتتجلى سعة الدين الإسلامى في موقف الفلاسفة منه كما تتجلى في موقف الدين من الفلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار الأفكار الأجنبية بين يونانية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من مشاكل العقل والإيمان وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووجود النفس ، وخرجوا من سبحاتهم الطويلة في هذه المعالم والمجاهل فلاسفة مسلمين دون أن يعتنوا أذهانهم في التخريج والتأويل ..

ومنهم من ترجم أرسطو وأفلاطون إلى الإسلام فكراً وتقديراً فلم يعسر عليه أن يذهب معها إلى أقصى المدى في رأى العقل دون أن يخرج من حظيرة الدين ..

* * *

ونحن - فيما نعلم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الكبار - لا نرى فيلسوفاً قال في الخلق والخالق ما ينكره المسلم المؤمن بالله والوحى أو جنح به التعبير الفلسفى إلى قول يأباه السامع الذى تعود التعبير عن مسائل الدين بلغته العربية وأسلوبه المتعارف بين جمهرة المتدينين ..

وأكبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسفة فيما وراء الطبيعة هم في
الرأى الغالب بين مؤرخى الثقافة الإسلامية أبو نصر الفارابى وأبو على بن سينا في
المشرق وأبو الوليد بن رشد في المغرب ، وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وطائفة من آراء الحكماء الآخرين . وليس فيهم من
ذهب إلى رأى فيما وراء الطبيعة لا يذهب إليه الفيلسوف المسلم إذا تكلم بلغة
الفلاسفة ..

«والفارابى هو أول الفلاسفة المسلمين الذين تتلمذ لهم ابن سينا نوعاً من
التلمذة .. فقرأ له وانتفع بما قرأ في فهم مضامين الفلسفة اليونانية . وكان «المعلم
الثانى» معلماً كاملاً له في معضلات الفلسفة الإلهية بجملتها . لأنه أضاف مسائل
الحكمة الدينية إلى مسائل الحكمة المنطقية وأدخل مسألة التوفيق بين العقل والوحى في
حسابه ، وقد كانت من المسائل الحديثة في الإسلام فلم يبل فيها أحد بلاء الفارابى
ولا جاوز أحد فيها مداه الذى انتهى إليه وإن تبعه في هذا المجال كثيرون .. ومن
توفيقاته انه سمى العقل الفعال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة وسمى الأفلاك
التي فيها العقول بالملأ الأعلى . وقال إن صفات الله الأزلية هي المثل الأولى ..
«والذى اتفق عليه جلة الثقات أن فلسفة الفارابى فلسفة إسلامية لا غبار عليها .
فلم ير فيها جمهرة المسلمين المعنيين بالبحث الفكرى حرجاً ولا موضع ريبة .
ولانخاضها تغضب متديننا بالإسلام أو بغيره من الأديان ..

فالمعلم الثانى يرى المعلم الأول - وهو أرسطو - من إنكار خلق العالم ، ويفسر
آراءه على وجه يرضاه المؤمنون بالله والنبوات ..

«فإن الله عنده هو «السبب الأول» والسبب الأول واجب الوجود .

لأن العقل يستلزم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه بحال . فكل شئ له سبب وكل سبب
له سبب متقدم عليه . وهكذا إلى السبب الأول الذى لا يتقدمه سبب من
الأسباب . والا وقعنا في الدور والتسلسل وهما باطلان ..

«وهذا السبب الأول واحد لا يتكرر . بسيط لا يتغير . لأنه لو تكرر أو تغير
لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه . وقد انتهت إليه جميع الأسباب ..

«هذا السبب الأول هو علة وجود كل موحود . ولا يمكن أن يكون العالم هو السبب الأول لأنه متكرر متغير فلا بد له من سبب متقدم عليه . ومن ثم تنقسم الموجودات إلى قسمين : قسم «واجب الوجود» يستلزم العقل وجوده لاحتماله . وهذا هو السبب الأول . أو هذا هو الله سبحانه وتعالى . ويوصف بكل صفات الكمال دون أن يقتضي ذلك التعدد ، لأن نفى النقائص المتعددة لا يقتضي التعدد . بل هو صفة واحدة معناها الكمال ..

«وقسم مفتقر إلى سبب . ووجوده ممكن . ولكنه ينتفل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل بسبب واجب . فهو مخلوق على هذا الاعتبار .

«قال الفارابي ينفي الظنة عن أرسطو في إنكار القول بخلق العالم : «ومما دعاهم إلى ذلك الظن أيضاً ما يذكره في كتاب السماء والعالم أن الكون ليس له بدء زمانى . فيظنون عند ذلك أنه يقول بقديم العالم وليس الأمر كذلك . إذ قد تقدم في ذلك الكتاب وغيره من الكتب الطبيعية والإلهية أن الزمان إنما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث . وما يحدث عن الشيء لا يتضمن ذلك الشيء ومعنى قوله أن العالم ليس له بدء زمانى أنه لم يتكون أولاً فأولاً بأجزائه كما يتكون البيت مثلاً أو الحيوان الذى يتكون أولاً فأولاً بأجزائه فإن أجزاءه يتقدم بعضها بعضاً بالزمان ، والزمان حادث عن حركة الفلك ، فمحال أن يكون لحديثه بدء زمانى ويصح بذلك أنه إنما يكون عن إبداع الباري جل جلاله إياه دفعة واحدة بلا زمان ، وعن حركته حدث الزمان » ..

وعلى هذا يكون الخلق فى رأى المعلم الثانى هو الإخراج من الإمكان إلى الفعل . ويكون الوجود بالفعل مصاحباً للزمان . أما الوجود بالقوة فهو فى علم الله الذى لا زمان له ولا مكان لأن الله أبدي لا أول له ولا آخر . وإنما يقترن الزمان بالموجودات المتحركات وهذا ولا ريب اجتهاد من المعلم الثانى فى تفسير كلام المعلم الأول ، ولكنه استحسن هذا الاجتهاد لأنه قرأ كتاب «التيولوجية» أو الربوبية كما سماه وظنه من تواليف أرسطو . وهو من آراء أفلوطين وتفسير ملك الصورى واسكندر الأفروديسى ، ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابق قائلاً : «ومن نظر

في أقاويله في الربوبية في الكتاب المعروف بأثولوجية لم يشتبه عليه أمره في إثباته الصانع المبدع لهذا العالم ، فإن الأمر في تلك الأقاويل أظهر من أن يخفى . وهناك تبين أن الهوى أبدعها البارى جل ثناؤه لا عن شيء وأنها تجسست عن البارى سبحانه ثم ترتبت ..»

«وهذا في الحقيقة مستمد من كلام أفلوطين وتوسع فيه اسكندر الأفروديسى . ثم جاء المعلم الثانى فتوسع في كلام الأفروديسى وزاد عليه ما وفق بينه وبين الدين . ولا سيما في مسألة العقول والأفلاك التى هى عند الفارابى من ملائكة الله . ويؤخذ من شرح الفارابى لبعض كلام رينون الفيلسوف الرواقى أنه اعتمد عليه أكبر اعتماد فى مسألة العقول . ولهذا كان مذهب الفارابى جامعاً بين مذهب أرسطو عن الحركة ومذهب أفلوطين عن الصدور ومذهب أفلاطون عن المثل الأبدية ومذهب الرواقين فى النفس العاقلة وانبثاؤها فى الأجسام .. فنذ الأزل وجدت الأشياء فى علم الله وهذا هو علة وجودها . والله جل وعلا يعقل فالعقل الأول صادر عنه فائض من وجوده . وهذا العقل الأول هو الذى يحرك الفلك الأكبر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية إلى العقل العاشر الذى يعقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية ..

«فالوجود إذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الإلهى . وثانيها وجود هذه العقول المتدرجة ، وثالثها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف تعددت الكثرة عن الواحد الذى لا يتعدد . وكيف جاءت الصلة بين المعانى المجردة والمحسوسات»^(١) .

«أما ابن سينا فعنده - كما عند أرسطو - أن المادة الأولية والصورة والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها تصدر كل الأجسام الطبيعية . والعالم مخلوق لم يحدث فى زمان . يقول مافحوه : أن هذه الكائنات إما أن تكون ممكنة الوجود جميعاً وإما أن تكون جميعها واجبة الوجود . ومحال أن تكون ممكنة الوجود جميعاً . لأن الممكن يحتاج إلى علة تخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الفعل . ومحال أن تكون واجبة الوجود جميعاً ، لأنها بين متحركة تحتاج إلى محرك وبين مركبة تحتاج إلى علة لتركيبها ، ولا بد

(١) تراجع رسالة الشيخ الرئيس ابن سينا لمؤلف هذا الكتاب .

أن تسبقها أجزاؤها . فهي إذن بعض ممكن الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب الوجود هو الذى لا يتصور عدمه ، لأن عدمه يوقعنا فى المحال . ومن المحال أن يكون واجب الوجود مسبوقاً ، لأن الذى يسبقه يكون إذن أولى بالوجود . ومن المحال أن يكون مركباً لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج إلى فاعل للتركيب والإيجاد . فهو أول ، وهو جوهر بسيط منزّه عن التركيب ..

«ولم يكن ابن سينا مبدعاً فى كلامه عن واجب الوجود ، أو ممكن الوجود ، لأن الفارابى قد سبقه إليه ، كما سبقه المعتزلة وبعض المتكلمين ولكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود إلى واجب بذاته وممكن بذاته ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فإن العالم ممكن بذاته ، ولكنه واجب بغيره ، لأنه كان فى علم الله وما كان فى علم الله لا بد أن يكون» ..

«وليس العالم حادثاً فى زمان لأن الزمان وجد مع العالم .. تحرك العالم فوجد الزمان مع هذه الحركة ، وإنما كان وجوده لأنه وجد فى علم الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل ، والله قديم بالذات سرمد لا يحيط به وقت ولا محل . فالعالم كما كان فى إرادة الله قديم ، وكما كان بالحركة مسبوق بذات الله ، وهو سبق سرمدى لا يحدّه الزمان ، وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كما قال أرسطو بها أو بالعلة الأولى»^(١) ..

وقبل الاستطراد إلى تلخيص مذهب ابن رشد نلم بالمسائل التى ثار عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان أكثره خلافاً على التعبير دون المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل أربع هى قدم العالم وعلم الله بالجزئيات وصفات الله وخلود النفس بعد الموت ..

« ... وقد كانت لابن رشد آراء فى كل مسألة من هذه المسائل ، ليست مطابقة لما فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة لها كل المغايرة ، ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصاً كل الحرص على أن يلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما يجوز

(١) تراجع رسالة الشيخ الرئيس ابن سينا للمؤلف

للمسلم أن يعتقد وأن يعلمه للمسلمين ، وسنرى مبلغ ما أصابه من التوفيق في هذا التوفيق :-

« يقول ابن رشد عن قدم العالم في كتابه فصل المقال : «وأما مسألة قدمه أو حدوثه فإن الاختلاف فيها عندى بين المتكلمين من الأشعرية وبين الحكماء المتقدمين يكاد يكون راجعاً للاختلاف في التسمية وبخاصة عند بعض القدماء ، وذلك أنهم اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من الموجودات : طرفان وواسطة بين الطرفين ، فاتفقوا في تسمية الطرفين واختلفوا في الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من شئ غيره وعن شئ - أعنى عن سبب فاعل ومن مادة ، والزمان متقدم عليه .. وهذه هي حال الأجسام التى يدرك تكونها بالحس مثل تكون الماء والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق الجميع من القدماء والأشعرين على تسميتها محدثة .. وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من شئ ولا عن شئ ولا تقدمه زمان ، وهذا أيضاً إتفق الجميع من الفرقتين على تسميته قديماً ، وهذا الموجود يدرك بالبرهان ، وهو الله تبارك وتعالى ، وهو فاعل الكل وموجده والحافظ له سبحانه وتعالى قدره . وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين الطرفين فهو موجود لم يكن من شئ ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن شئ أى عن فاعل ، وهذا هو العالم بأسره والكل منهم متفق على وجود هذه الصفات الثلاث للعالم .. فإن المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم عليه ، أو يلزمهم ذلك . إذ الزمان عندهم شئ مقارن للحركات والأجسام»^(١) ..

وأما علم الله بالجزئيات فابن رشد يقرر فيه أن علم الله ينتزه أن يكون كعلم الإنسان الذى يحدث بعد حدوث المعلوم فإن الله يعلم كل شئ ولا يتوقف علمه على حدوث جزء بعد جزء من هذه الأشياء ..

وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الأغريق ، ولم يكن لها شأن كبير عند فلاسفة الأوربيين في القرون الوسطى ، ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة المسلمين ، ومثال الجدل فيها أن بعض

(١) تراجع رساله ابن رشد للمؤلف .

الفلاسفة يقولون : إن صفات الله هي غير ذاته ، وأن الصفات ليست بزايدة على ذات الله ، لأن ذاته سبحانه وتعالى كاملة لا تتعدد ، وغير هؤلاء الفلاسفة ، يردون عليهم ليوفقوا بين تعدد الصفات ووحداية الله ..

«ولتمحيص القول بخلود النفس عند ابن رشد ينبغي الرجوع إلى مذهب أرسطو في النفس والعقل ، لأنه إذا صح ما قيل من أن توما الأكويني نصّر أرسطو^(١) فأصبح من ذلك أن ابن رشد حنّفه أى جعله مسلماً حنيفاً واجتهد في تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الإسلامية غاية اجتهاده ، وقد أعان ابن رشد على ذلك أن كلمة الروح عندنا تشمل معنى النفس والعقل معا في معظم معانيها ، فالنفس تقرن بالشر والذم في كلامنا ولما تقرن الروح بمثل ذلك ، فإذا قيل نفس شريرة على العموم فمن النادر أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحاني ، لأن الروحانيات أشرف وأصنى من ذلك . وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل في كتاب الأخلاق وفي كتاب النفس ووضح في كلامه عن العقل أنه ينطبق أيضاً على الروح كما قال في كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للإنسان ، وهي سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الحياة ربما كانت أرفع جداً مما يستطيعه الإنسان ، لأنه لا يحيا هذه الحياة باعتباره إنساناً ، بل يحياها بمقدار ما فيه من النفحة الإلهية ، والفرق بين هذه النفحة الإلهية وبين تركيبنا الطبيعي كالفرق بين عمل ذلك الجانب الإلهي وعمل الفضائل الأخرى ، وإذا كان العقل إلهياً فالحياة على مثاله إلهية بالنسبة إلى المعيشة الإنسانية ، وعلينا ألا نتبع أولئك الذين ينصحون لنا مادمنّا بشراً أن نشتغل بهوم البشر ومادمنّا فانيين أن نعمل عمل الفانيين ، بل علينا ما استطعنا أن نعمل عمل الخالدين وأن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو إلى مرتبة أرفع مافينا - وإن قل وصغر - لأقدر وأكمل من كل شيء عداه ..

«أما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون في أكثر مصطلحاته مرادفة للوظيفة الحيوية ، ولهذا ينسب إلى النبات نفساً نامية ، وإلى الحيوان نفساً شهوانية ، ويسخر من فيثاغوراس الذي يقول أن نفس الإنسان قد تنتقل إلى الحيوان ، ويرى أن السؤال عن العلاقة بين النفس والجسد كالسؤال عن العلاقة بين الشمعة

(١) أى جعله نصرانياً

وصورتها ، فلولا صورة الشمعة لكانت شحما ودهنا ولم تكن شمعة ، ولولا نفس الإنسان لكان الإنسان لحما وعظاما وعصبا ولم يكن بالإنسان»^(١) .

وابن رشد يؤمن ببقاء الروح الإنساني حيث يبقى عالم الروح كله ، فليس هو من الفلاسفة الماديين لأن هؤلاء الفلاسفة الماديين لا يؤمنون بروح للإنسان في هذا العالم أو في عالم آخر ، وليس بين الفلاسفة الإلهيين من ينكر بعث الأجساد إنكارا منه لقدرة الله على بعثها ولكنهم يقولون إن الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن بقدره الله وآمن بالبعث والعالم الأعلى فما هو من الملحددين^(٢) ..

هذه العجالة السريعة تلخص موقف الفلاسفة :

من الإسلام وموقف الإسلام من الفلاسفة ويبدو من كلا الموقفين أن العقيدة الإسلامية لم تنقبض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقائها بها في المفاجأة الأولى ، وأخرى بهذه العقيدة الشاملة ألا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقولها فلا يزال موقف الإسلام من حكمة الحكماء في العصور الأخيرة كموقفه منها في صدر الدعوة الإسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوع الدعوة بين مختلف الأقوام والشعوب . وموقفه اليوم - كموقفه بالأمس - أنه لا يضيّق بالفلسفة لأنها تفكير في حقائق الأشياء ، لأن التفكير في السماوات والأرض من فرائضه المتواترة ، ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيها ما يضيّق بالإسلام ويخالفه حيناً بعد حين ، ولا تثريب على عقيدة تخالفها بعض العقول ، لأن العقائد لا تطالب بموافقة كل عقل على سواء أو على انحراف . وحسبها من سماحة أنها لا تصد عقلا عن سواه ..

(١) ، (٢) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف .

العلم

العلم الذى أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها الإنسان بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق من شئ .. ويشمل الخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذى حياة أو غير ذى حياة ..

* * *

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾

(سورة الأعراف)

(١٨٥)

* * *

﴿ أَفَلَا يَظْهَرُونَ إِلَى الْإِنْسَانِ كَيْفَ خُلِقَ ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ بُصِغَتْ ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾

(سورة الغاشية)

* * *

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾

(سورة البقرة)

فالعالم في الإسلام يتناول كل موجود ، وكل ما يوجد فمن الواجب أن يعلم ، فهو علم أعم من العلم الذي يراد لأداء الفرائض والشعائر ، لأنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام ، إذ كان خير عبادة الله أن يهتدى الإنسان إلى سر الله في خلقه وأن يعرف حقائق الوجود في نفسه ومن حوله ..

ولهذا قال النبي عليه السلام في فضل هذه العبادة : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ..»

وقال : «إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء» ..

وقال : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» .. وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : «فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم»^(١) ..

وهذا غير الأحاديث النبوية التي وردت في فضل المعرفة والحكمة وفريضة العلم على كل مسلم ومسلمة مما اجتمعت فيه أوامر الله ونبيه على هذا المعنى المتكرر في مواضع شتى من القرآن الكريم ومناسبات شتى من الأحاديث النبوية ..

وموقف الإسلام من العلم - أو من العلوم عامة - يتبين من موقف علمائه المجتهدين في كل حقبة من تاريخه الذي تعاقبت به الأجيال بين القوة والضعف والتقدم والتأخر والنشاط والجمود . فقد مرت بالأمم الإسلامية عصور متخلفة جهلت فيها الإسلام نفسه فجهلت فضل العلم كما جهلت فضل الدين ، ولكن الإسلام لم يخل قط تاريخه بين المشرق والمغرب من أئمة مجتهدين استمدوا حرية الفكر من ينبوع تلك القوة الحيوية التي لاتستزفها الحن والطوارق ، فحفظوا رسالة هذا الدين ولا فرق بينها وبين رسالة العلم في مقصد من مقاصده ، وأوجبوا على المسلم أن يتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر إلى الحكمة كأنها هي ضالته يعنيه أن يبحث عنها ويجدها «وأينا وجدها فهو أحق بها» كما تعلم من رسول الله . واعتقد الأئمة المجتهدون

(١) يراجع الجزء الثالث من تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول لعبد الرحمن بن علي .

جميعاً أنهم يؤدون أمانة الكتاب في حثهم جماعة المسلمين على طلب المعرفة حيثما وجدوها . فكل معرفة صحيحة فهي معرفة قرآنية إسلامية على اختلافهم في تفسيرها والنسبة إلى الكتاب الكريم بين فئة ترى أن المعرفة محتواة فيه اجمالاً وتفصيلاً . وفئة ترى أن المعرفة مطلب من مطالب المؤمن بالكتاب لا يعوقه عائق منه أن يتحراها ويحققها ويهتدى بها حيثما أصابها ..

إن موقف الإسلام من العلم - كتاباً وسنة - لا يحتاج إلى بيان بعد ماتقدمت الإشارة إليه من تلك الآيات والأحاديث ..

ولكننا نعتقد أن الدين روح ينبث في الأخلاق والتقاليد إلى جانب النصوص والأحكام ومن هذا الروح يظهر عمل الدين في الواقع ولا يحسب لدين من الأديان عمل نافع في حياة البشر ما لم يثبت له هذا العمل بعد اتباعه بما يوحى إليهم من روح يصدر عنهم في حياة تعمدوه ولم يتعمدوه من أفعال أو خلائق وآداب . وروح الإسلام الذي بثه بين أتباعه يترأى في تاريخه المتشعب الطويل سماحة تعصمهم من تلك النعمة التي انصبت على ألوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات ما تحرمه عليهم معتقداتهم الدينية أو كهانهم الذين يستأثرون دونهم بتفسير تلك المعتقدات ، وربما كانت سماحة الروح الإسلامي في عصور الجمود والجهالة أدل على فضل الإسلام من سماحة أتباعه في عصور القوة والحضارة . لأن الدين الذي يعمل عمله في الأخلاق والآداب وقومه جامدون محجوبون عن العلم أقن بالهداية من دين يعمل وله سند من القوة والحضارة ، ولو كان هذا السند قائماً عليه ..

وروح الإسلام في العصور الأخيرة ظاهر في موقف المسلمين من العلوم الحديثة كظهوره في موقف الأئمة المجتهدين الذين حفزوا قواهم إلى الإقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها أمراً من أوامر القرآن الكريم . فان العلوم العصرية عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم كانت أوروبا كلها حرباً على العالم الإسلامي تغير على بلاده وتستذل شعوبه وتقوض مآقام فيهم من دولة وسلطان وتعنى على البقية الباقية حيث تخلفت للدولة والسلطان بقية تمنع في التسليم والاستسلام . فكان خليقاً بهذا العداء أن يتمثل في نفوس المسلمين عداء لكل وارد من القارة الباغية

وكل منسوب إلى الأوروبيين المعتدين ، ولكن علوم الحضارة الأوروبية لم تجد من المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التي تخلفها المفاجأة أو المصادمة الأولى إلا كل ترحيب وتقدير ، ولعلمهم - بعد تلك المصادمة - كانوا بحاجة إلى التحذير من الإفراط ولم يكونوا يوماً بحاجة جديّة إلى التحذير من الأعراض والانقباض والتفريط في تحصيل ما استطاعوه من معارف القوم ، كأنها ضالة مرتقبة هم أحق بها ممن يعتدى بها عليهم ويسومهم من أجلها التسليم والاستسلام .

* * *

والإفراط إنما يحذر من محاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك العلوم في كل جليل ودقيق مما ثبت ثبوت اليقين ومما يعرضه أصحابه عرضاً يحتمل المراجعة ، بل يحتمل النقص والإلغاء ..

فن الحق أن نعلم أن كتابنا يأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والإحاطة بكل معلوم يصدر عن العقول ، ولكن ليس من الحق أن نزعم أن كل ما تستنبطه العقول مطابق للكتاب مندرج في ألفاظه ومعانيه ، فإن كثيراً من آراء العلماء التي يستنبطونها أول الأمر لا يعدو أن يحسب من النظريات التي يصح منها ما يصح ويبطل منها ما يبطل ، ولا تستغنى على الدوام عن التعديل وإعادة النظر من حين إلى حين ..

وقليل من الأمثلة يعنى عن الإفاضة في شرح المنهج السديد الذي يتوخى في الرجوع بنظريات العلم الحديث إلى الآيات القرآنية ، وأنفع هذه الأمثلة ما يقتبس من أحدث الآراء في التأويل والتوفيق بين النظريات وآيات الكتاب ..

فن أصحاب التأويل في العصر الحديث من خطر له أن السيارات السبع في المنظومة الشمسية هي المقصودة بالسموات السبع في القرآن الكريم . وخطأ هذا التأويل ظاهر ، لأن الفلكيين الذين ذكروا السيارات السبع أدخلوا الكرة الأرضية بينها ولم يجعلوا الأرض مقابلة للسماء ، وهذا على أن الفلكيين المتأخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكن معروفة للأقدمين وهي فلك النجيمات وأرانوس ونبتون وبلوطس . وكان الكشف عن هذا السيار متأخراً فلم يظهر قبل شهر مارس عام ١٩٣٠ ولا تزال في هذا الفلك الشمسي أجرام سماوية - كالمذنبات والشهب -

تدخل في عداد السيارات ويدور بعضها حول الشمس في مدة أقصر من مدة الدورات التي حسبت لأرانوس ونبتون وبلوطس ..

وقد تنبه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستاني صاحب كتاب الهيئة والإسلام فبدأ له أن السيارات الشمسية مشار إليها في القرآن الكريم بالأحد عشر كوكباً التي ذكرت في سورة يوسف ، ولكنه - لمعرفته بعلم الهيئة - يعلم أن السيارات بعد الكشف الأخيرة عشر وليست باحدى عشرة ، وهي بلوطس ونبتون وأرانوس وزحل والمشتري والنجيمات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد ، فقال مستدركاً بعد الإشارة إلى النجيمات : «فإن قلت أن سيارات شمسنا ليست أكثر من تسع فلماذا تعد إحدى عشرة ؟ قلت : لسنا على يقين من هذا التعليق ولكن التسعة بعد زيادة السيارات المنفلقة إلى النجيمات تكون عشرة لا يضرنا عدم اندراجها الآن في عداد السيارات لأنها كانت في عدادها سابقاً وهو كاف في مقام إذا نظر إلى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو عدت عرفت أو جهلت ..»

وكان من المشجعات حقاً للفاضل الشهرستاني على اتخاذ هذا الرأي أنه ذهب إليه بعد أن قرأ في تفسير النيسابوري والزمخشري : «أن يهودياً سأل النبي الأُمى صلى الله عليه وسلم عن النجوم التي شاهدها يوسف في المنام فقال صلى الله عليه وسلم : جريان وطارق وذبال وقابس وعمودان وفليق ومصباح وضروح وفرع ووثاب وذو الكتفين فأسلم اليهودي»^(١)

«وهذه الرواية رواها ابن بابويه الصدوق في الخصال عن جابر بطريقين بينهما اختلاف يسير ، ورواها الحافظ القمي عن جابر في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ ثم سمي تلك النجوم بتغيير يسير» ..

قال الأستاذ الشهرستاني : «أن اختصاص النجوم من بين نجوم السماء لا بد من أن يكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لا يشترك فيها سائر النجوم .. ويؤيده أيضاً انطباق كثير من هذه الأسماء على سيارات شمسنا .. فالجريان أرضنا وقد ورد

(١) ص ٢٣٢ من كتاب الهيئة والإسلام لهبة الله الشهرستاني .

اطلاق الجارية على أرضنا في غير هذا الخبر كما مر تفصيله في المقالة الثالثة عشرة من مسألة تعدد الأرضين .. والطارق الزهرة فإن الطارق كوكب الصبح على مافى القاموس والعرب لا يقصدون في كوكب الصبح غير الزهرة قديماً وحديثاً . وإذبال على وزن قَاطِمٍ يطلق في اللغة على النحيف الفاقد للطراوة ، وعطارد أيضاً كثير الجفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس ، والقابس يطلق في اللغة على مايكتسب الحر الشديد من نار عظيمة ونجمة فلكان أيضاً تكتسب الحرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لها أعنى الشمس ، فإن قربها مفرط من فلكان ولذلك سميت نجمة فلكان بهذا الاسم ، فإن فلكان كما مر اسم جبل يثير النار ومعربه بركان . والعمودان يحتمل انطباقه على مريخ فإنه لا ينفك عن قرين تقوم أشعتها عليه كالعمودين . والفيلق بمعنى المنفلق ينطبق على السيارة العظيمة التي حسبوا كونها بعد مريخ وتفسخت إلى قطع صغار دوارة أعنى بها نجيمات المشتري ويؤخذ شرحها من غرة هذه المسألة . والحاصل أنها قابلة للانطباق على سيارات شمسنا على النظام السابق المبدوء من أرضنا . ثم الزهرة ثم عطارد ثم فلكان ثم المريخ .: الخ .. الخ » .

ويعمضى صاحب كتاب الهيئة على هذا النحو في تأويله للعدد الذي جاء في الآية القرآنية مما يصح أن يحاط به عند التوسع في التفسير كما ينبغي في تفصيل الشروح الوافية ولكنه يذكر على سبيل الرواية ولا يذكر على سبيل الجزم بحكم القرآن في مسألة من المسائل ، وبخاصة ما كان منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء ، ولا نحرص على روايته إلا لأن الصواب والخطأ في هذه التأويلات يدلان معا على موقف القرآن الكريم في العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم في دراسة النظريات العلمية ولا مانع في دينهم بمنعهم أن يتقبلوها كأنها مطابقة لآيات التنزيل ..

* * *

وشبيه بهذا التأويل رجوع بعض المفسرين بالنظرية السديمية إلى آية الدخان في سورة فصلت :

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا

أَوْكُرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٠﴾ فَقَضَّيْنَاهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ
فِي كُلِّ سَّمَاءٍ أَمْرَهَا ﴿١١﴾ (سورة فصلت)

والنظرية السديمية فكرة قال بها سويد نبرج Swedenborg ثم فصلها لابلاس Laplace خلاصتها أن المنظومة الشمسية نشأت من السديم - أى من مادة غازية ملتهبة - بردت وتجمدت وأفلتت من جرمها الكبير أجزاء كثيرة تفرقت فدارت حول نفسها وحول الجرم الكبير بفعل الجاذبية والحركة المركزية ، وأن نشأة النجوم فى السماء مماثلة لهذه النشأة وإن لم تكن من قبيل المنظومات التى تشبه منظومتنا الشمسية ..

وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة ، لأن الغازات المنطلقة لا تكون أشد حرارة من الأجرام المتجمعة ، إذ هى كلما انطلقت تسربت منها الحرارة فى فضاء أوسع من حيز الكرة المتجمعة ، وليست حركة الغازات بعد تجمعها موافقة للحركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية ، فضلا عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سديما ثم تحقق أنها جماعات من النجوم تعد بمئات الملايين ، ولا يستطيع البت بقول جازم فى النظرية السديمية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية وفى النجوم التى تنفجر لا ترادها وتكاثفها وتعظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها إلى خارجها ، فرما كانت السدم من مادة النجوم المتفجرة ، أو كانت من تجمع الأشعة الكونية أو كان الفضاء هو مصدر هذه الحركات فى أصولها عند الذين يرون أن الفضاء والأثير شئ واحد ، وأيا كان مقطع القول فى هذه الفروض فلا ينبغى أن نعدو بها فروضا يتعاورها^(١) الثبوت والنقض على حسب الكشف والمشاهدات التى تيسر أدواتها مع الزمن ولا تزال اليوم فى أوائلها ..

ويتساوى الحكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض التى يتباعد بها الزمن كما يتباعد بها المكان فلا يقين فيها على الحالىين ولا حسم فيها بين رأيين ما اتسعت للخلاف بين فرضين ..

ولاحرج على قائل أن يقول فى تقديره كما قال العالم المجتهد الشيخ طنطاوى

(١) يتعاورها : أى يتداولها مرة إلى هذا ومرة إلى ذاك .

جوهري وهو يفسر الآية : «وقد شاهدوا من تلف العوالم اليوم ستين ألف عالم تبرز للوجود من جديد ولا تزال على الحالة السديمية كما نقلته لك من الكتب الفرنجية في غير هذا المكان ، ورأوا أن من تلك العوالم ما هو في أول تكونه ومنها ما قطع مراحل في تكوينه ومنها ما قارب التمام وهي عوالم كعالمنا الشمسي الذي نحن فيه وسيبرز للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكانت في الأصل دخاناً وستستمر في التكوين ومدتها نوبتان ، ونحن لانقدر أن نعرف كيف تكون النوبتان غاية الأمر أن نقول نوبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون هذا القول من الجمل العامة وفائدته أن التكوين لم يكن في لحظة واحدة ..»

نقول لآخرج في هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه عهدتها في سبيل البحث عن الحقيقة ، ولكن الحرج كل الحرج أن تلزم أحدا بفروض النظرية السديمية كأنها من دعائم الإيمان بآيات التنزيل ..

ونكتفي من هذه الأمثلة بمثل آخر له صبغة تاريخية جغرافية جرى فيها التأويل نحو هذا الجري وإن لم يرتق الأمر فيه إلى منزلة النظم الفلكية أو أصول التكوين كتعداد السيارات أو النظرية السديمية . وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى في سورة الكهف من قصة ذى القرنين :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْغُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴾

(سورة الكهف)
(٨٦)

فإن المعلم الفاضل يذكر التوندرا Toundras ويقول أنها مياه موحلة تشغل صيفاً الأجزاء السفلى من أحواض الأنهار أوبي Obi وأينسي Ienissi ولينا Len بسيريا تستحيل شتاء إلى سهل واسع المدى من الجليد ..

ثم يقول في تفسير الآية : « أى في عين مأوها موحل أو به طين أسود أو به طين كرية الرائحة وليس يعرف في الأقاليم ما شأن الماء فيها هكذا إلا منطقة التوندرا صيفاً ولا ما شأن الاتساع فيها إلى حد انطباق الأفق على نهايتها حتى يلوح للنظر اختفاء الشمس عندها إلا هي . إذن ما الذى يمنع عن إرادة القرآن لها ؟ .. إذا تقرر الأخذ

بذلك كان ذو القرنين يرتاد سيبيريا وكان في الشرق من مجرى لنا الأسفل وسيأتي ذلك أيضاً مما يأتي في القصص نفسه . إذ تقول الجغرافيا الرياضية بطول نهار الصيف في نصف الكرة الشمالي فيكون زمنه بين ١٢ ساعة و ٢٤ ساعة في العروض المختلفة من خط الاستواء إلى الدائرة القطبية الشمالية وأطول البقاع نهاراً أقربها إلى القطب . وتقول الجغرافيا الرياضية أيضاً أن النهار يزيد على أربع وعشرين ساعة في الأماكن التي عروضها شمال الدائرة القطبية الشمالية إذ يكون النهار شهراً واحداً في عرض ٢٣ ٦٧ وشهرين في عرض ٦٩ ٥١ وثلاثة أشهر في عرض ٧٣ ٤٠ درجة وستة أشهر في القطب ، وتقول الجغرافيا السياسية أن هناك مدناً مأهولة في شمال الدائرة القطبية الشمالية وفي الشرق من منطقة التوندرا في سيبيريا مثل فركوينسك-Verko Yansk عرض ٦٨ درجة شمالاً فيكون النهار فيها فوق الشهرين وأقل من الثلاثة .

ويقول القرآن الكريم ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۚ ﴾ ﴿١﴾ بمعنى بلغ مكاناً تشرق الشمس عليه فوجدتها تظهر على قوم ليس لهم من ورائها ليل . والذي يجعلني أفهم احتمال الآية لهذا المعنى ما يأتي من النقط : أولاً ، التعبير بكلمة « وجد » الذي يشعر بما يفيد حكاية الحال أو وصف ما شاهده في ذلك المكان . ثانياً : أن من معاني دون : وراء وبعد . ثالثاً : أن القرآن عبر عن الليل بأنه لباس ، في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ ﴾ وعبر عنه بأنه يلتصق بالنهار التصاق الجلد باللحم في قوله تعالى ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ وعبر عنه بأنه يغطي ويستر ضوء الشمس بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَىٰهَا ﴾ وعبر بأنه يتبع النهار بقوله تعالى : « يطلبه حثيثاً » . وبأنه يلتف على النهار بقوله تعالى : ﴿ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ ﴾ . هذه المعاني المجتمعة وجهت نفسي إلى الاعتقاد بإرادة القرآن الكريم لهذه الحقيقة ، ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنى ، وبالعلم تحققت آيات القرآن العظيم وبه يتحقق أيضاً ماخفي من معانيه ﴿١﴾ ..

(١) بحث في إشارة آيتين كريميتين . رسالة لطيفة للأستاذ محمد أمين الديك معلم الرياضة . والآيات هي : سورة النبأ ١٠ ، سورة يس ٣٧ ، سورة الشمس ٤ ، سورة الأعراف ٥٤ ، سورة الزمر ٥ .

ونقول : إن هذا التفسير اجتهاد حسن من المؤلف لامانع من نظره والوقوف به دون الجزم باليقين . فإنما يتقرر هذا التفسير يقيناً إذا عرف ذو القرنين وعرفت رحلاته في هذه الوجهة أو في غيرها . والكاتب الباحث يذكر أن ذا القرنين مختلف فيه بين أن يكون الاسكندر المقدوني ، أو ملكا من ملوك حمير . وعندنا أنه أقرب إلى أن يكون ملكا له سلطان على اليمن وعلى وادى النهرين . فهو من الدوين كملوك اليمن ومن لابسى التاج ذى القرنين أحدهما إلى الأمام ، والآخر إلى الخلف كبعض ملوك العراق الأقدمين ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأتي بها الكشف الأثرية مع الزمن فلا يجوز القطع به والزام المسلمين أن يتقبلوه كما يتقبلون حقائق التنزيل . وأنه لمن أجمل آداب القرآن العلمية أن يذكر المجتهد أمثال هذا التفسير ويتبعه بتفويض العلم إلى الله : « والله أعلم ، وفوق كل ذى علم عليم » .. إن القرآن الكريم يقول : إن الكتاب لم يفرط في شئ كما جاء في سورة الأنعام :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ (سورة الأنعام)

وأكثر المفسرين على أن الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء في تفسير ابن كثير «أى الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتديره سواء كان برياً أو بحرئاً كقوله :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (سورة هود)

(٦)

ولكن بعض المفسرين - ومنهم الرازى - يفسر الكتاب هنا بالقرآن الكريم ، ولا نزاع بين القولين في تأويل المقصود باشتال الكتاب على كل شئ ، فإنهم يعنون أنه يهذى الإنسان إلى كل شئ يحتاج إليه في دينه ودنياه ومنه طلب العلم والقوة والفضيلة ، ولا يقول أحد أن الكتاب يشتمل على كل شئ تفصيلاً بل إجمالاً في علم الله لا يعلمه الناس إلا بمقدار . فمن فهم من ذلك الإجمال معنى فهو مستول عنه

لا يسأل عنه أحد غيره إلا بحجته وبرهانه ، ويتفق الإجماع الذى لانزاع فيه على الأمر بالعلم والمؤاخذه على التفريط فيه ..

وأيا كان الوجه فى هذه المسألة ، فالقسطاس المستقيم فيها بين والاجتهاد فيها ينتهى إلى حد قائم لاشبهة عليه . فإن الإسلام يأبى كل علم يختلط بأسرار الكهانة والكهان فكل علم يؤمر به المسلم فهو علم صراح بغير حجاب ولا تنجيم ، يهتدى إليه كل مأمور بالنظر قادر عليه ..

الفن الجميل

كثرة الأنصاب والتماثيل في المعابد والبيع ليست بالمقياس الصحيح لنصيب الفنون الجميلة من الدين الذى يدان به فى المعبد أو البيعة . لأن المعابد الوثنية كانت تتسع للأنصاب والتماثيل وليست بالتمودج الصالح للأديان فى الهداية إلى معانى الجمال والحض على الفنون الجميلة ، وهى فى جملتها لا تخلو من العبادات البشعة والشعائر القبيحة والعقائد التى لا تجتمع والجمال فى شعور واحد ..

إنما يقاس نصيب الفن الجميل من الدين بنظرة الدين إلى الحياة .. فلا يقال عن دين أنه يحى الفنون الجميلة أو يتقبل أحياءها إذا كانت له نظرة زرية إلى الحياة وكان ينظر إليها كأنها وصمة زرية ، وإلى الجسد ومتاعه كأنه رجس مردول وانحراف بالإنسان عن عالم الروح والكمال

ولا يقال عن دين أنه يزدرى الفن الجميل إذا كان الجمال من مطالبه وكانت نعمة الحياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل واجبة عليه ..

والإسلام بين الأديان قد انفرد بقبول نعمة الحياة وتركيتها والحض عليها وحسبانها من نعمة الله التى يحرم على المسلم رفضها ويؤمر بشكرها وغيره من الأديان بين اثنتين : فأما السكوت عن التحريم والإيجاب معا أو التصريح القاطع بالتحريم والتأثم ..

أما الإسلام فانه يحل الزينة ويزجر من يحرمها ، ويصف الله بالجمال ويحسب الجمال من آيات قدرته وسوابغ نعمته على عباده ..
ففى خلق الأرض زينة وفى خلق السماء زينة ..

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧)

(سورة الكهف)

* * *

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۝١٦ ﴾

(سورة الحجر)

* * *

ومن خلّاتق الله جمال يطلبه الإنسان كما يطلب البأس والمنفعة

﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ۝ ﴾ (سورة ق)
(٦)

وكل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آثم لا يقضى في تحرّيمه بأمر الدين ..

﴿ وَلَكَمْ فِيهَا جَمَلٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ ﴾ (سورة النحل)

* * *

والزينة والعبادة تتفقان ولا تفترقان بل تحب الزينة في محراب العبادة كأنها قربان

إلى الله حيث لا قربان في الإسلام

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ ﴾^٢

(سورة الأعراف)
(٣٢)

* * *

﴿ يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ۝ ﴾ (سورة الأعراف)
(٣١)

* * *

والسنة النبوية فيما روى عنه عليه السلام وفيما أثر عن حياته مرددة كلها لمعاني الآيات القرآنية في تزكية النعمة وإياخة الزينة والنهي عن تحرّيم الأخذ بنصيب من الحياة الدنيا والتعبد لله بتعظيم محاسن خلقه ومحبة آيات الجمال في أرضه وسماؤه .. قال عليه السلام : إن الله جميل يحب الجمال ..

وقال فيما ورد من تفسير قوله تعالى :

﴿ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۝ ﴾ (سورة فاطر)

(١)

انه هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن ..

وقال : من له شعر فليكرمه..

وقال : إن الله يحب كل جيد الريح كل جيد الثياب ..

وأخبره بعض أصحابه أنه يقوم الليل ويصوم النهار فقال له : «لاتفعل.. صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً...»

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث في الأثر واختلفت فيها الروايات ولكنها لم تختلف قط في معناها ومؤداها ، لأن حياة النبي الكريم كلها مصداق للإيمان بحق الجسد مع حق الروح ..

والدين الذى ينظر إلى الحياة والجمال هذه النظرة القويمة السوية لايسوغ لأحد أن يظن به تحريماً لشيء من الفن الجميل أو نهياً عن شيء يجمل الحياة ويحسن وقعاً في الأبصار والأسماع . وإنما سبقت الظنة إلى هذا الخطأ لتشديد الإسلام في منع عبادة الأوثان ومنع ما يصنع لعبادتها من التماثيل والأنصاب ، ولم ترد في الكتاب كلمة تنهى عن عمل من أعمال الفن الجميل ، ولم يثبت عن النبي عليه السلام قول قاطع في تحريم صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ماتخشى منه النكسة إليها في نفوس أتباعها ومن يفتنون بجهالتها ..

روى الأزرقى في أخبار مكة : « أن النبي عليه السلام لما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لشيبة بن عثمان : يا شيبة .. امح كل صورة فيه إلا ماتحت يدي .. قال فرفع يده عن عيسى بن مريم وأمه ..

وهذه الرواية يقابلها أن النبي عليه السلام لم يدخل الكعبة إلا بعد أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو المنقوشة عليها ، فإن حقت الرواية وصح أنه عليه السلام قد ترك بعض الصور وأمر بإزالة بعضها فليس في ذلك تحريم للصور على إطلاقها ، وإن حقت الرواية الأخرى وكانت الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله إليها فما فعله صلوات الله عليه فهو الحكمة التى تقضى بها ضرورة الحيلة في أوائل كل دعوة تخشى فيها النكسة إلى ما سلفها من دعوات محظورة . وما من دعوة في عصرنا هذا تستغنى عن مثل هذه الحيلة الواجبة فيما تحذره من نكسات العهود الغابرة ..

على أن الخلاف في صور الكعبة ينقطع بما لاشك فيه من آيات القرآن ، وذلك فيما ورد من بيان نعمة الله على سليمان عليه السلام ولا إنكار عليه بل هو موجب للشكر من القوم جميعاً كما جاء في هذه الآيات :

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ
أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ (سورة سبأ)

والقاعدة العامة في الإسلام أنه لا تحريم حيث لا ضرر ولا خشية من الضرر . فأما مع المنفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للتحريم ، لأنه فوات للمصلحة ونهى عن المباح ..

ومن تناول البحث في موضوع التصوير من المحدثين صاحب مجلة «الهداية» الأستاذ عبد العزيز جاويز حيث يقول : «إنه ليس من المراد تعميم التحريم في كل زمان أو كل أمة . فإنه لا معنى لذلك الحجر متى أمن جانب العبادة والتعظيم للذين اختص الله بهما . وكيف يحرم التصوير مطلقاً مع أنه قد يكون سبباً في حفظ حقوق شرعية كما هو الشأن في صور الغرقى والأموات المجهولين التي تعرضها الحكومة على الملأ حتى يعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد يكون التصوير سبباً في تحذير الأمة من اللصوص المحتالين والنصابين المستترين عن أعين الحكومة ، فتشعر صورهم للملأ حتى يقتفوا أثرهم ويرشدوا الحكومة إلى معاهدتهم ، ومن الصور ما تعرف به أسرار حكم الله تعالى في خلقته كما في صور الحيوانات وأجزائها التي تحتويها كتب التاريخ الطبيعي والتشريح ، كما أنه من ضرور التصوير ما يساعد على علاج المرضى بعلل باطنة أو المصابين بينادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رنتجن الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية إن للوسائل أحكام الغايات والمقاصد . فإذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو معالجات طبية أو كشف مسائل علمية كان اتخاذها ولاشك من المرغوب فيه شرعاً وإن كانت مجرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها مباحاً . فأما إذا كانت تتخذ للتعظيم والعبادة والتبرك ونحو ذلك فهي حرام قطعاً معذب صانعها ومعذب متخذها ..» .

ولا نعلم أحداً من المسلمين خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة من تحف الفن حيث تؤمن النكسة إلى العبادات الوثنية ، وقد كان الشيخ محمد عبده - الإمام المصلح المجتهد - يزور معاهد الفن ويكتب عنها ويستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنها من قبيل حفظ العلم وتصوير خفايا النفس الإنسانية ، ومما كتبه في ذلك فصل من فصول الرحلات بتوقيعه في تلك الرحلات نشرته مجلة «المنار» عن دور الصور والآثار في جزيرة صقلية يقول فيه :

« ول هؤلاء القوم حرص غريب على حفظ الصور المرسومة على الورق ويوجد في دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لا يوجد عند الأمم الصغرى كالصقليين مثلاً يحققون تاريخ رسمها واليد التي رسمتها ، ولهم تنافس في اقتناء ذلك غريب ، حتى إن القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلاً ربما تساوى مائتين من الآلاف في بعض المتاحف ولا يهتمك معرفة القيمة بالتحقيق ، وإنما المهم هو التنافس في اقتناء الأمم لهذه النقوش وعد ما أتقن من أفضل ما ترك المتقدم للمتأخر. وكذلك الحال في التماثيل ، وكلما قدم المتروك من ذلك كان أعلى قيمة وكان القوم عليه أشد حرصاً . هل تدري لماذا ؟ .. إذا كنت تدري السبب في حفظ سلفك للشعر وضبطه في دواوينه والمبالغة في تحريره ، خصوصاً شعر الجاهلية وما عني الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتيبه ، أمكنك أن تعرف السبب في محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل ، فإن الرسم ضرب من الشعر الذي يرى ولا يسمع ، والشعر ضرب من الرسم الذي يسمع ولا يرى . إن هذه الرسوم والتماثيل قد حفظت من أحوال الأشخاص في الشئون المختلفة ومن أحوال الجماعات في المواقع المتنوعة ، ما تستحق به أن تسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرية ، ويصورون الإنسان أو الحيوان في حالة الفرح والرضى والطمأنينة والتسليم ، فهذه المعاني المدرجة في هذه الألفاظ متقاربة لايسهل عليك تمييز بعضها من بعض ، ولكنك تنظر في رسوم مختلفة فتجد الفرق ظاهراً باهراً ، ويصورونه مثلاً في حالة الجزع والفرح والخوف والخشية ، والجزع والفرح مختلفان في المعنى ولم أجمعهما هنا طمعاً في جمع عيين في سطر واحد ، بل لأنهما مختلفان حقيقة . ولكنك ربما تعتصر ذهنك لتحديد الفرق بينهما وبين الخوف والخشية ولا يسهل عليك أن تعرف متى يكون الفرع ومتى يكون الجزع ، وما الهيئة التي يكون

عليها الشخص في هذه الحال أو تلك . فأمّا إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بالنظر فيها حسك إذا نزع نفسك إلى تحقيق الاستعارة المصراحة في قولك « رأيت أسداً - تريد رجلاً شجاعاً » فانظر إلى صورة أبي الهول بجانب الهزم الكبير تجد الأسد رجلاً أو الرجل أسداً ، فحفظ هذه الآثار حفظ للعلم في الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الإبداع فيها . إن كنت فهمت من هذا شيئاً فذلك بغيتي ، وأما إذا لم تفهم فليس عندي وقت لتفهمك بأطول من هذا ، وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشعراء المفلّحين يوضح لك ما غمض عليك إذا كان ذلك من ذرعه ..

ثم يستطرد الأستاذ الإمام إلى الحكم الشرعي في هذه الصور والتماثيل فيقول : « ربما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام ، وهي : ما حكم هذه الصور في الشريعة الإسلامية إذا كان القصد منها ما ذكر من تصوير هياكل البشر في انفعالاتهم النفسية أو أوضاعهم الجسدية .. هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب ؟ فأقول لك إن الراسم قد رسم والفائدة محققة لا نزاع فيها ، ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قدحى من الأذهان . فإما أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة وإما أن ترفع سؤالاً إلى المفتي وهو يجيبك مشافهة . فإذا أوردت عليه حديث « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » أو ما في معناه فما ورد في الصحيح فالذى يغلب على ظني أنه سيقول لك إن الحديث جاء في أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ في ذلك العهد لسبيين : الأول للهو . والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين ، والأول مما يبغضه الدين والثاني مما جاء الإسلام لمحوه ، والمصور في الحالين شاغل عن الله أو نمثل للإشراك به . فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص بتمثلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات ، وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السور ولم يمنعه أحد من العلماء مع أن الفائدة في نفس المصاحف موضع النزاع . وأما فائدة الصور فما لا نزاع فيه على الوجه الذي ذكره » .

* * *

على أن شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر إلى فن السماع - أو فن الغناء والموسيقى - لأنه من الفنون التي لا غبار عليها ولا تحريم لشيء منها إلا ما كان ممتزجاً بالخلاعة أو مثيراً للشهوات فالتحريم هنا لا يخص الفن الجميل بل يعم الخلاعة والشهوة وكل ما يمتزج بالمحظورات على اختلافها ، وقد يحرم اللباس الخليع أو الحديث الخليع فلا يقال ان هذا التحريم يمنع الكساء أو يمنع الكلام ، ولكنه يمنع ما هو ممنوع ويبيح ما عداه ..

والمسلمون مأمورون بترتيل القرآن لا يرون في قداسته ما ينههم أن يقرأوه ويسمعه مرتلاً في المساجد والمحاريب ، بل يرون في ذلك معواً على بلاغ أثره وطمأنينة الإصغاء إليه ، وأخرى أن يكون ذلك الشأن ما يطرق الأسماع منغوماً من سائر الكلام ..

ولو كان في الغناء ما يكره أو يعاب لكان أولى الناس أن يمنعه رجل كعمر بن الخطاب في صرامته وشدته على نفسه وعلى غيره في رعاية أحكام دينه ، ولكنه رضى الله عنه كان يبيع الغناء ويدعو إليه ، ومن أخباره في ذلك ما رواه نائل مولى عثمان بن عفان قال : «خرجت مع مولاى عثمان بن عفان في سفرة سافرناها مع عمر في حج أو عمرة ، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضاً ، وكنت وابن عباس وابن الزبير في شبان معنا ، ومعنا رباح النهري فقلنا له ذات ليلة : احدث^(١) لنا . قال : مع عمر ؟ .. قلنا : احدث فان نهاك فانت^(٢) . فحدثنا ، حتى إذا كان السحر قال له عمر : كف . فإن هذه ساعة ذكر . فلما كانت الليلة الثانية قلنا : يا رباح . انصب لنا نصب العرب ، قال : مع عمر ؟ .. فقلنا كما قلنا بالأمس : إن نهاك فانت . فنصب لنا نصب العرب حتى إذا كان السحر قال له عمر ما قاله أمس . فلما كانت الليلة الثالثة قلنا له : يا رباح . غننا غناء القيان . فقال مع عمر ؟ قلنا : إن نهاك فانت . فغنى ، فوالله ما تركه أن قال له : كف . فان هذا ينفر القلوب ..»

وجاءه قوم فقالوا : إن لنا إماماً يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات فقام معهم إلى منزله واستنشدده تلك الأبيات التالية :

(١) أحد : فعل الأمر من الخداء وهو الغناء للإبل في السفر .

(٢) انت^٢ : فعل الأمر من انتهى ينتهى .

وفؤادى كلما نبهته عاد فى اللذات يبغي تعبى
لا أراه الدهر إلا لاهيا فى تماديه فقد برح بى
ياقرين السوء ما هذا الصبا؟ فى العمر كذا فى اللعب
وشباب بان منى ومضى قبل أن أدرك منه أربى
نفس^(١) الا كنت ولا كان الهوى اتقى المولى وخافى وارهبى

فجعل عمر يقول : نفس لا كنت ولا كان الهوى ، وصار يبكى . ثم قال : من
كان منكم مغنياً فليغن هكذا ..

وروى عنه أنه خرج للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عبيدة بن الجراح وعبد
الرحمن بن عوف فسأل القوم خواتا أن يغنى من شعر ضرار فقال عمر : دعوا أبا
عبد الله فليغن من بنيات فؤاده . قال خوات : فما زلت أغنيهم حتى كان السحر .
فقال عمر : ارفع لسانك ياخوات .. فقد أسحرنا ..

ومن قال إن ابن الخطاب كان أشد الخلفاء صرامة فى النهى عن المحظور لم يبالغ
فى وصفه ولم يقل عنه ما ياباه أو ياباه له عارفوه ومحبهوه ، وها هو ذا يستمع إلى الغناء
بالشعر فيستمع إلى فنين من أعم الفنون الجميلة بين الناس ، ولا ينكر الغناء لذاته
ولا الشعر لذاته ، وإنما ينكرهما إذا اشتملا على هو «يتفر القلوب» كما قال ..

ولعل خاطراً يخطر على البال فى أمر الشعر لما ورد عن الشعراء فى القرآن الكريم
وأنهم يتبعهم الغاؤون وفى كل واد يهيمون ..

ولكن هذه الصفة إنما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا يقولون عن النبي
عليه السلام تارة إنه ساحر ، وتارة إنه شاعر ، ففيها بيان للفرق بين النبوة والشعر
وبين الكلام الذى يهدى إلى الرشd والكلام الذى تتبعه الغواية ، والرجوع إلى الآية
يدل على الشعراء المقصودين بتلك الصفة فلا يوصف بها شاعر مؤمن يعمل
الصالحات ..

﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ (٢٢١) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٢﴾
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٣﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴿٢٢٤﴾
(سورة الشعراء)

وقد حدث عند نزول هذه الآية - كما روى أبو الحسن مولى تميم الدارى - أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك جاءوا إلى رسول الله وهم يبيكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية إنا شعراء فتلا النبي صلى الله عليه وسلم : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ..

فليس الشعر منهياً عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون ، إذ قد يتفق الوزن لبعض آيات الكتاب كما جاء في تفسير روح المعاني للسيد محمود الألوسى منسوباً إلى بعض المتأولين إذ يقول : إنهم تأولوا عليه ما جاء في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله تعالى :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ (سورة الاسراء)
(٣٣)

ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل ، وكقوله سبحانه :

﴿ إِنَّ قُرُونَكُمْ مِمَّنْ قَبْلَ قَوْمِ مُوسَى ﴾ (سورة القصص)
(٧٦)

ويكون من المديد ، وكقوله عز وجل :

﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا مَسْكِنَهُمْ ﴾ (سورة الأحقاف)
(٢٥)

ويكون من البسيط وقوله تبارك وتعالى :

﴿ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودَ ﴾ (سورة هود)

ويكون من الوافر . وقوله جل وعلا :

﴿ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (سورة الاحزاب)
(٥٦)

ويكون من الكامل ، إلى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور وقد استخرجوا منه ما يشبه البيت التام كقوله تعالى :

﴿ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرُّهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ يَصُدُّورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (سورة التوبة)

فليس الوزن الذى يتفق أن يكون فى الكلام المرسل منهاً عنه وليس الشعر منهاً عنه ، لأنه وزن منظوم ، وإنما المنكر فى الشعر ما ينكر فى كل كلام يجرى بالسوء أو يغرى به ويستدرج النفوس إليه . وما عدا ذلك من الشعر فقد كان يسمعه النبى عليه السلام ويجيز عليه ، وكان يحفظه الخلفاء الراشدون وأئمة المسلمين ، وقد نظمت أحكام الفقه الإسلامى فى بحر موزونة كما نظمت متون العلم واللغة فى هذه البحور ، فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجاً يعرض للفنون وغير الفنون ..

ويقاس الحديث من الفنون على الفنون التى أبيحت فى صدر الإسلام ، فما استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها ، وما لم يكن معهوداً يومئذ فالمعول فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتناب الضرر والفتنة ، يباح ما تدعو إليه الضرورة ولا ضرر فيه ويحظر ما يخشى منه الضرر ولا حاجة إليه ولا مسوغ لوجوده ، وقد حدث مثلاً فى عهد النبى عليه السلام أنه شهد زفن الحبشة - أى رقصها القومى - وشهدته معه السيدة عائشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه المناظر العامة فلا جناح عليه ..

* * *

وموضع المراجعة فى فن التمثيل الحديث ما ورد فى القرآن الكريم من نهي المرأة أن تبرج تبرج الجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء إلا ما ظهر منها ، وقد أسهبت كتب التفسير فى بيان المقصود بما ظهر من الزينة ، ولخصها الإمام النسفى فقال : « إلا ما ظهر منها أى ما جرت العادة على ظهوره وهو الوجه والكفان والقدمان فى سترها حرج بين ، فالمرأة لا تجدد بدأً من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً فى الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشى فى الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن » ..

وفى تفسير الحافظ ابن كثير حديث مرفوع إلى السيدة عائشة رضى الله عنها قالت :

« إن أسماء بنت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يعلم أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه » ..

والمتفق عليه أن المرأة لا يباح لها أن تبدى زينتها إلا للضرورة مع أمن الضرر والفتنة ، فإذا ثبتت ضرورة لظهورها في حالة من الحالات تمتنع فيها الفتنة ويؤمن فيها الضرر فحكم الشرع في هذه الحالة معلوم لا خلاف عليه ..

وليس من الحق أن فن التمثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة الإسلامية ، وإنه لا يحيا ولا يزدهر بغير ترخص فيها وخروج عنها . فإن تاريخ التمثيل الحديث يشهد بمخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن التمثيل قد عاد إلى الحياة ونما وازدهر في القرن السابع عشر يوم كانت أزياء النساء في أوروبا لا تبدى من المرأة غير الوجه والكفين ، وقد تحجب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال ، وكانت ملابس المرأة يومئذ كملايس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى تسترقوامها ، وربما تعذر عندهم في إبان يقظة التمثيل أن تظهر المرأة على المسرح لجهلها بالقراءة وعجزها عن الحفظ والفهم عن الملحن على مقربة منها ، وأن لها من مباحات الإسلام رخصة أيسر من هذه الرخصة ومجالا أرحب من هذا المجال ..

وربما ضاقت بالتمثيل عقيدة تعلم أبنائها نبذ الحياة والحذر من النظر في حكمة التحريم والتحليل ... أما الدين الذي يعلم من يدين به أن يحب الحياة وأن يحتكم إلى فكره فلا خوف منه على هذا الفن أو على سواه من فنون الحياة والجمال ..

المُعْجِزَةُ

يروى عن « نابليون بونابرت » أنه سأل العالم الفلكي المشهور « لابلاس » : أين تجد مكان العناية الإلهية في نظام السماوات ؟ ... فأجابه « لابلاس » : لست أدرى مكاناً لما يسمى العناية الإلهية في ذلك النظام يا صاحب الجلالة ...

يريد العالم الفلكي أنه يستطيع أن يفسر دوران الأفلاك بقوانين الحركة وخصائص المادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك إلى تفسير ..

وغير هذا الجواب كان أخرى برجل في علم « لابلاس » ، لأن العالم أخرى أن يعرف موضع العجب من هذه المشاهدات المألوفة ، فليست ألفته لها مما يصح أن يبطل العجب منها ولو تتابعت أمامه ألوفاً من المرات بعد ألوفاً ..

ترى لو كان « لابلاس » في كون آخر وتحدث إليه أحد الخارجين من كوننا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص المادة على هذه الوتيرة - أترأه كان يتوقع ما يحدثه عنه قبل سماعه ويرى أنه شيء من قبيل تحصيل الحاصل وتكرير المعاد مستغنى عن الشرح والسؤال ؟ ..

ترى لو قبل لذلك العالم الفلكي في أوائل الأزل أن يصور على الخريطة حركة قابلة لتنظيم الفلك في دورانه وجواذبه ودوافعه أكان يرتجل هذه الصورة ارتجالياً ولا يتردد بينها وبين شتى الفروض والتقديرات ..

إن نظام الفلك مشاهدات متكررة وليس بالمستلزمات المنطقية لو لم تكن هناك قدرة تستلزمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون على سواه ..

إن عقولنا تستلزم أن الأصغر والأكبر من الأشياء لا يتساويان ، ولكنها لا تستلزم أن تأتي الحركة من الحرارة أو تأتي الحرارة من الحركة أو تمضي المتحركات دائرة في بعض الأحوال وساكنة في غيرها من الأحوال .

هذه مشاهدات وليست بمستلزمات ولا بديهيات ، وكل ما يحدث على صورة منها ولا يحدث على صورة أخرى فهو محتاج إلى التفسير غير مستغن بنفسه عن الفهم والتعليل ..

ونحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لماذا انكسر الإناء ؟ .. فيقول لأنه وقع ، وتسأله لماذا ينكسر إذا وقع ؟ .. فيقول : هكذا .. ولا يكلف عقله سؤالاً بعد هذا الجواب ..

« وهكذا » هو جواب « لابلاس » فى محصوله لسؤال نابليون ..

هل من الحتم أن ينكسر الإناء إذا وقع ؟ .. وهل من الحتم أن يدور الكوكب إذا تحرك واجذب ؟ .. وهل من الحتم مرة أخرى إذا دار أن يتركب من دورانه نظام وأن تنشأ فى هذا النظام حياة ؟ ..

هكذا ولا شىء غير هكذا فى رأى علامة الفلك الكبير ، وعلامة الفلك الكبير ها هنا طفل صغير يستغنى عن تفسير كسر الإناء بإعادة كلمة واحدة هى التكسير .. لماذا يدور الفلك هذا الدوران ؟ ..

لأنه يدور هذا الدوران ، ولا بد أن يدور هذا الدوران ، ولا سبب لذلك إلا لأتتى رأيته يدور هذا الدوران ..

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى أمام عينيه لمجرد كونها أمام عينيه ، كأنه يريد أن تكون الأعجوبة مما لا يراه ولا يراه إنسان ..

وإن أجهل الجاهل ليتعلم من القرآن الكريم فهما أعمق من فهم « لابلاس » وموفقاً أمام مشاهد الكون أصدق من موقفه المحدود . فإنه يتعلم من كتابه أن المعجزة قائمة حوالیه حينما جال بعينه ، ويؤمن ..

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١١١﴾ (سورة البقرة)

فكل ما نراه ونكرر رؤيته فهو معجزة تدعو إلى العجب ..
ولكنها المعجزة التي يعمل العقل لفهمها وليست هي المعجزة التي تبطل عمل
العقول ..

والإسلام دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر وليس بدين المعجزات التي
تكف العقل عن الرؤية وتضطره بالإفحام القاهر إلى التسليم ..
وعلينا أن ندرك أن المعجزة معجزتان كي نطلب المعجزة التي ينبغي أن نطلب ،
ونتورع عن طلب المعجزة التي لا تجدى أحداً من العقلاء ..
فالمعجزة التي تتجه إلى العقل موجودة يلتقي بها من يريدتها حيثما التفت إليها ،
ولكنها غير المعجزة التي تقنع من لا يقتنع بتفكيره ، ومن لم يقتنع بتفكيره فلن تهديه
المعجزة من ضلال .

والإسلام دين متناسق مستجيب للفهم والموازنة بين الأمور ، فهو دين
المعجزات في كل شيء ، ولكنه ليس بدين المعجزة التي تفحم العقل ولا تقنعه ،
لأنه دين العقل ... والتفكير فريضة فيه ..

ويؤمن المسلم بالنواميس الكونية أشد من إيمان الدعاة إلى تقرير تلك النواميس
باسم العلم العصري أو العلوم التجريبية ، لأنه يؤمن بأن النواميس سنة الله في خلقه .

﴿ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (سورة فاطر)
(٤٣)

ولكنه يؤمن كذلك بإمكان المعجزة لأنها ليست بأعجب مما هو حادث مشاهد
أمام الأبصار والبصائر ، وليست هي بحاجة إلى قدرة أعظم من القدرة التي نشهد
من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد تسمى المعجزات في عرف
المسلم بخوارق العادات فلا يجوز لأحد أن ينكرها لأننا تعودنا فيما علمناه في هذا
العصر على الأقل أموراً كثيرة كانت في تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهي اليوم

من الممكنات المتواترة ، وما جاز فيما نعلمه يحوز فيما نجهله وهو أكثر من المعلوم لنا الآن بكثير..

فما كان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ الحركة ما تبلغه من السرعة في تجاربنا العصرية ، وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد في كثير من تلك التجارب المحسوسة . فأصبحنا نعد من السرعة المحسوسة ما يزيد على عشرات الملايين من الأميال في الثانية الواحدة ، ونحصر من المكان ما يقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام والخلايا الحية وتنمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك والأجرام ، وأصبح القول بأن هذا الحدث يحدث في جزء من ألف جزء من الثانية وينتشر على آفاق من الفضاء تحسب بألوف الألوف من الأميال في الجهات الأربع ، وقد كان هذا مستحيلاً في رأى المحدودين من عباد العادات ومنكرى الخوارق فيما تعودوه ، وبعضهم معدودون من الفلاسفة المفكرين ، وأصبح منهم بديهة وأسلم منهم تقديراً جاهل يؤمن بالمعجزة ويؤمن معها بخفايا الخلق وأسرار الحياة واتساع التقدير والاحتمال لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات في حكم الواقع والعيان . فإن العقل الإنسانى لا يصاب بأفة أضرله من الجمود على صورة واحدة يمتنع عنده كل ما عداها . فاما أن تكون الأشياء عنده كما تعودها وكرر مشاهدتها وإما أن تحسب عنده في عداد المستحيلات ، وأدنى من هذا العقل إلى صحة النظر عقل يتفتح لاحتمال وجود الأشياء على صور شتى لا يحصرها المحسوس والمألوف ..

فليس من المستحيل عقلاً أن يتم في ثانية ما تعودنا أن يتم في عام ، ولا من المستحيل عقلاً أن يحدث في قيد الشعرة ما كنا نظن أنه لا يحدث في غير الآفاق الفساح ، وكذلك لا يستحيل عقلاً أن ينعكس هذا فيتم في الزمن الطويل والأمد الفسيح ما تعودنا أن نراه في الزمن القصير والأمد الصغير..

ومن الأمثلة المقربة لهذا الاحتمال أن ننظر إلى الصور المتحركة كيف ينمو فيها النبات بطيئاً في أيام وهو يرتفع أمامنا سريعاً في لحات ، وأن ننظر إلى قوائم الفرس كيف يرتفع الحافر من الأرض فيستغرق من الوقت على اللوحة البيضاء مثل ما يستغرقه العدو إلى نهاية المضمار . وإنما نستفيد من هذا النظر أن يأخذ العقل من

الحس المشاهد درساً يتعلم منه أن اختلاف وقوع الحادث الواحد في الزمان والمكان شئ والقول باستحالة وقوعه في غير هيئة واحدة شئ آخر..

فلا استحالة في خوارق العادات ، ومن قال باستحالتها لزمه الإثبات لأنه يدعى الاستحالة عقلاً بغير دليل ..

« وما من أحد يجرؤ ، مثلاً ، على أن يقول باسم العلم أن الإلهام بالغيب مستحيل . لأنه إذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن يجزم بأمر كثيرة لا يستطيع عالم أمين أن يقرها معتمداً على حجة أو سند قويم . ويجب على العالم الذي يجزم باستحالة الإلهام بالغيب أن يقرر لنا أنه عرف حقيقة الزمن وعرف - من ثم - حقيقة المستقبل ، ويجب عليه مع ذلك أن يقرر تجريد الكون من عنصر العقل غير عقل الإنسان والحيوان . فما هي حقيقة الزمن ؟ .. هل هو موجود في الماضي والحاضر والمستقبل ، أو هو يوجد لحظة واحدة ثم يزول ؟ .. وما هي هذه اللحظة الواحدة ؟ .. وما مدى إحاطتها بالبعيد والقريب من الأمكنة الشاسعة في هذه الأكوان ؟ .. وهل المستقبل موجود الآن أو هو عدم يوجد لحظة بعد لحظة ؟ .. وكيف يوجد عدم بعد إن . لم يكن له وجود ؟ ..

« إن العالم الذي يجزم في قول من هذه الأقوال باسم العلم يدعى على العلم كذباً وينم عن عقل ضيق لا يصلح للنظر في هذه الآفاق .. وإذا كنا لا ننفي وجود المستقبل نفياً مقطوعاً به مستنداً إلى حجة أو بينة فالغيب غير مستحيل والعلم به لا يدخل في باب الممنوعات أو غير المعقولات ، وإذا كان عنصر العقل في هذه الأكوان أكبر من أن يحصره رأس الإنسان وحده فانتقال المعرفة منه إلى عقل الإنسان جائز جداً أو جائز على الأقل كجواز الانتقال بين الأفكار على تباعد الأمكنة والعقول » ^(١) .

* * *

(١) راجع كتاب « مطلع النور » للمؤلف في نهاية فصل الطوالع والنبوءات .

وإذا كان العقل الإنساني لا يبنى بالدليل المقنع وجود العقل الأبدى فليس له أن يجزم باستحالة شيء مما يستطيعه ذلك العقل الأبدى من العلم بالأبد كله أو من القدرة على الإحياء به إلى من يشاء أو من القدرة على خوارق العادات ، لأن الخوارق بالنسبة إليه كالعادات ، ولأن التغير عنده كالإنشاء والإبداع ، إذ ليست قدرته على تغيير ما حدث دون قدرته على الخلق لأول مرة في زمن بعيد أو زمن قريب .. والإسلام يضع المعجزة في موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهي ممكنة لا استحالة فيها على الخالق المبدع لكل شيء ، ولكنها لا تهدي من لم تكن له هداية من بصيرته واستقامته تفكيره ..

فمن مرت به آيات الأرض والسماء ولم ينظر إليها ولم يعرف منها ديناً خيراً من دين الوثنية والتعطيل فلن تزيده الآية الخارقة إلا ضلالاً على ضلال .. وقد كان جواب النبي عليه السلام لمن يطالبونه بالمعجزات كما جاء في القرآن الكريم من سورة الإسراء :

﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوءًا ۖ ^{٩٠}
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجَّرَ الْأَنْهَارُ
خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۖ ^{٩١} أَوْ تُسْقَطَ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا
كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۖ ^{٩٢} أَوْ يَكُونَ لَكَ
بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُفَيْكَ
حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ
كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ ^{٩٣} وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ
جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ ^{٩٤}
قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا

عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿١٥﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٦﴾
 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ﴿١٧﴾

وفي سورة الحجر :

﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٨﴾
 لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ مُسْحُورُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

وفي سورة يونس :

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
 مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٤١﴾ ﴾

وقديماً سخر من الآيات من كان يسخر من الحجة البينة كما جاء في قصة موسى
 عليه السلام من سورة الزخرف :

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

بل جاء في الأنجيل من سيرة المسيح عليه السلام أن الكهنة عجلوا بسعيهم
 لإهلاك السيد المسيح حين علموا بآياته وأشفقوا أن تقود الناس إلى الإيمان برسالته ،
 فدعاهم إلى الكيد له ما كان أحرى أن يدعوهم إلى الاستماع له أو الصبر عليه ..
 وعقيدة المسلم في الغيب وجملة الغيبات أنها شيء يعلمه الله ولا يعلمه الإنسان ،
 ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه . فليست هي ضد العقل لو عرفها وانكشف له
 الغطاء عنها . ولكنها فوق كل عقل الإنسان ، لأنه محدود وعالم الغيب مطلق غير
 محدود ..

ومن قال إنه يرفض الإيمان بغير المحدود فكأنما يقول انه يرفض الإيمان بما يستحق الإيمان ، إذ لا إيمان على الهدى بمعبود ناقص دون مرتبة الكمال الذى لا تحصره الحدود .

إلا أن الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك بالعقول المحدودة . فما هو ضد العقل يلغيه ويعطله ويمنعه أن يفكر فيه وفى سواء ، وما هو فوق العقل يطلق له المدى إلى غاية ذرعه ثم يقف حيث ينبغى له الوقوف ، وينبغى له الوقوف وهو يفكر ويتدبر . إذ كان من العقل أن يفهم ما يدركه وما ليس يدركه إلا بالإيمان ..

وحيثما بلغ الإنسان هذا المبلغ فقد انتهى إليه بالعقل والإيمان على وفاق ..

أَسَامُ الْأَدْيَانِ

من العسير على الكثيرين من المتدينين المؤمنين بالأنبياء أن يذكروا أسباباً عقلية لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأديان التى لا يعتقدونها ، وغاية ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل أن يؤمنوا بهذه العقيدة لأنها عقيدة نبيهم ولا يؤمنون بالعقائد الأخرى لأنها عقائد أنبياء آخرين لا يؤمنون بهم ولا يقولون لماذا ينكرونهم بعد إيمانهم بأمثالهم ، ولا يستطيعون أن يردوا هذا الإنكار إلى سبب معقول ..

وهذا العجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأنبياء دون بعض يكاد أن يكون ضرورة لا محيص عنها يضطر إليها من يؤمن برسالة دون سائر الرسالات ، فإن رسالات الأنبياء جميعاً لن تخلو من فضائلها ومسوغات الإيمان بها ، ولن تنحصر الفضائل ومسوغات الإيمان فى رسالة واحدة ، مع تقادم الزمن وتفاوت الأمم والإيمان بوجود الله وهدايته للناس منذ تهيأت عقولهم وضمائرهم لقبول الشرائع والمعتقدات ..

فالعجز العقلى عن تعليل الإيمان بالدين ضرورة ملازمة لتفكير المتدين الذى لا يعرف الحق فى غير دين واحد . كأنما كان الإله الهادى لعباده فى غيبة عنهم قبل أن يتنزل ذلك الدين الوحيد بين ماسلف من الأديان ..

والمسلم له عصمة من عقيدته تحميه من ذلك العجز الذى يعيب العقل ويعيب العقيدة معاً ، فهو دين التفكير أمام الأديان الأخرى حيث يتعسر التفكير فى أمثال هذه المواقف بين المتدينين ..

لأن المسلم يؤمن بجميع الرسالات التى سلفت قبل محمد عليه السلام ، ولا ينكر منها إلا مانسخته الشرائع النبوية نفسها لاختلاف مقتضيات الزمن ، وما ينكره العقل لما أضافه المتدينون إليه من خرافاتهم أو من أوشاب العبادات التى اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل إلى جيل ..

يدين المسلم برسالة نوح قبل رسالة ابراهيم وبنيه صلوات الله عليهم :
﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ ﴾
﴿ قَالَ يَتَقَوَّمُ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٢ ﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ١٣ ﴾
(سورة نوح)

ويدين المسلم برسالات ابراهيم والنبين من بعده كما جاء في آيات متعددة من
سور الكتاب الكريم :

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ١٣٦ ﴾
(سورة البقرة)

وفي سورة النساء :

﴿ * إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ؕ وَأَوْحَيْنَا
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ
وَسُلَيْمَانَ ؕ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٣٧ ﴾

وفي سورة يوسف :

﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا
أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَشْكُرُونَ ٣٨ ﴾

ومع إيمان المسلم برسالات هؤلاء الأنبياء المرسلين يتفتح أمامه باب التفكير
والاحتكام إلى العقل باعتقاده أن الأنبياء والمرسلين يتفاضلون ويحق له التمييز بين
دعواتهم بما لها من حجة وما فيها من عموم الهداية على تعدد الأمم والأزمنة ..

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (سورة الإسراء)

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ (سورة البقرة)
(٢٥٣)

ويعلمك المسلم حرية العقل بما يعلم من الرسالات والدعوات التي لم تذكر بأسمائها في كتابه ، لأن رسل الله كثيرون :

﴿ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (سورة النساء)

فالمسلم لا يسعه أن يهمل عقله أمام الأديان والرسالات كافة حين يوفق بين واجب الإيمان بها في أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط بها من أوشاب الخرافة أو الضلالة .. لأن العقل هو مرجعه الأول في التوفيق بين هذين الواجبين ، وهو مرجعه الوحيد في تمحيص الرسالات التي لم يقصصها القرآن الكريم عليه ، فلا غنى له عن التفكير فيها لفهم الصالح منها وغير الصالح والتمييز بين ما يجوز رفضه وما لا يجوز ، عسى أن يكون من رسالات الهداية الإلهية فلا يستكره بغير بينة أو على غير هدى ..

وقد صدقت أم يبعث الأنبياء وكذبت نبوة محمد عليه السلام ولا حجة لها تجيب بها من يسألها إلا أن تقول : إننا صدقنا بهؤلاء الأنبياء لأنهم أنبياءونا. ولم نصدق بمحمد لأنه ليس بنبي عندنا . فهم لا يفرقون بين الأنبياء بقداسة السيرة ولا يعظمه الأثر ولا بشيوع الهداية وكثرة المهتدين به ولا بفضيلة الهداية في آدابها ومجانيتها . إذ ما من فارق من هذه الفوراق يعتمدونه في تقديرهم هو خليف أن يسوغ لهم تكذيب محمد عليه السلام مع من صدقوهم كما وصفوهم وتحدثوا عنهم في الكتب التي يعولون عليها ..

فما جاء عن نوح عليه السلام في الإصحاح التاسع من سفر التكوين أنه « ابتداءً يكون فلاحًا وشرب من الخمر فسكر وتعري داخل خبائه فأبصر حائم وكنعان عورة

أبيه وأخبر أخويه خارجاً فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء فلم يبيصرا عورة أيهما فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون كنعان عبد العبيد يكون لأخوته ..

وجاء في الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين عن لوط وبتتيه : « فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كمعادة كل الأرض . هلم نسقي أبانا خمرأً ونضطجع معه فنحبي من أيينا نسلا . فسقتا أباهما خمرأً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي ، نسقيه خمرأً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي معه فنحبي من أيينا نسلا . فسقتا أباهما خمرأً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أيهما فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب وهو أبو المؤيين إلى اليوم ، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمى وهو أبو بني عمون إلى اليوم » .

وفي الإصحاح الخامس والعشرين من ذلك السفر عن يعقوب وأخيه : « فكبر الغلامان وكان عيسو إنساناً يعرف الصيد ... إنسان البرية ، ويعقوب إنساناً كاملاً يسكن الخيام ، فأحب اسحاق عيسو لأن في فيه صيداً ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب . وطبخ يعقوب طبخاً فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا ، فقال عيسو ليعقوب : أطعمني من هذا الأحمر لأنني قد أعيت ، لذلك دعى اسمه أدوم . فقال يعقوب : بغنى اليوم بكوريتك . فقال عيسو : أنا ماض إلى الموت فلماذا لي بكورية ؟ فقال يعقوب : احلف لي اليوم فحلف له . فباع بكوريته ليعقوب . فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبخ عدس ، فأكل وشرب وقام ومضى واحتقر عيسو البكورية » ..

ويجيء بعد ذلك في الإصحاح السابع والعشرين أن اسحاق « لما شاخ وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له : يا ابني .. اننى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . فالآن خذ عدتك - جعبتك وقوسك - واخرج إلى البرية وتصيد

لى صيدا واصنع لى أطعمة كما أحب وآتني بها لآكل ، حتى تباركك نفسى قبل أن أموت . وكانت رفقة سامعة إذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيدا ليأتى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فيما أنا آمرك به . اذهب إلى الغم وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى واصنعهما أطعمة لأبيك كما يجب ، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل أشعر ، وأنا رجل أملس . ربما يحسنى أبى فأكون فى عينه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة ، فقالت له أمه : لعنتك على يا ابنى . اسمع لقولى فقط واذهب خذلى ، فذهب وأخذ وأحضر لأمه ، فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب ، وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر ، وألبست يديه وملاسه عنقه جلود جديي المعز . وأعطت الأطعمة والخبز الذى صنعت فى يد يعقوب ابنها فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى ... فقال : ها أنا ذا .. من أنت يا بنى ؟ .. فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بركك قد فعلت كما كلمتنى قم اجلس وكل من صيدى لكى تباركنى نفسك ، فقال اسحاق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا بنى ... فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى .. فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأجسك يا ابنى ... أأنت هو ابنى عيسو أم لا .. فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجسه وقال : الصوت صوت يعقوب . ولكن اليدين يدا عيسو ، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه . فباركه وقال : هل أنت هو ابنى عيسو . فقال : أنا هو . فقال : قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى ، فقدم له فأكل ، وأحضر له خمرا فشرب ، فقال له اسحاق أبوه : تقدم وقبلنى يا ابنى ، فتقدم وقبله ، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال : انظر .. رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ، ليستعبد لك شعوبا وتسجد لك قبائل . كن سيدا لأخوتك ويسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين .. حدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أبيه أن عيسو

أخاه أتى من صيده فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه : ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسه . فقال له اسحاق أبوه : من أنت ؟ فقال : أنا ابنك بكرك عيسو . فارتعد اسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال : فمن هو الذى اصطاد صيدا وأتى به إلى فأكلت من الأكل قبل أن تجيء وباركته ؟ نعم ويكون مباركا . فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه : باركني أنا أيضا يا أبي . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألا ان اسمه دعى يعقوب . فقد تعقبني الآن مرتين . أخذ بكورتي وهو الآن قد أخذ بركتي . ثم قال : أما أبقيت لى بركة ؟ فأجاب اسحاق وقال لعيسو : أتى قد جعلته سيدا لك ، ودفعت له جميع اخوتك عبيدا وعضدته بخنطة وخمر . فماذا أصنع إليك يا ابنى ؟ فقال عيسو لأبيه : ألك بركة واحدة فقط يا أبى ؟ باركني أنا أيضا يا أبى . ورفع عيسو صوته وبكى فأجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلاندى السماء من فوق ، وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد ، ولكن يكون حينما تجمع أنك تكسر نيرة من عنقك ... » .

ومما يروى عن داود عليه السلام فى العهد القديم قصص كثيرة نذكر منها فى هذا الصدد قصته مع قائده أوريا وزوجته أثناء القتال وهى القصة التى جاءت فى الاصحاح الحادى عشر من كتاب صمويل الثانى حيث يقول : « وكان عند تمام العام فى وقت خروج الملوك ان داود أرسل يوباب وعبيده معه وجميع اسرائيل فأخرجوا بنى عمون وحاصروا ربة . وأما داود فأقام فى أورشلیم وكان فى وقت المساء أن داود قام عن سريره ومشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم ، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة ، فقال واحد : أليست هذه بسبع بنت اليمام امرأة أوريا الحثي ؟ فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجع معها وهى مطهرة من طمئها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود انى حبلت . فأرسل داود إلى يوباب يقول : ارسل إلى أوريا الحثي . فأرسل يوباب أوريا إلى داود ، فأتى أوريا إليه . فسأل داود عن سلامة يوباب وسلامة الشعب ونجاح الحرب ، وقال داود لأوريا : انزل إلى بيتك واغسل رجلك ، فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت

وراءه حصّة من عند الملك ، ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده ، ولم ينزل إلى بيته ، فأخبروا داود قائلين : لم ينزل أوريا إلى بيته . فقال داود لأوريا : أما جئت من السفر؟ فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟ فقال أوريا لداود : إن التابوت واسرائيل ويهوذا ساكنون في الخيام ، وسيدى يوّاب وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء ، وأنا آتى إلى بيتى لأكل وأشرب وأضطجع مع امرأتى . وحياتك- وحيّة نفسك لأفعل هذا الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا ، وغدا أطلقك فأقام أوريا في أورشليم ذلك اليوم وغده ، ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع في مضجعه مع عبيد سيده ، وإلى بيته لم ينزل ، وفي الصباح كتب داود مكتوبا إلى يوّاب وأرسله بيد أوريا ، وكتب في المكتوب يقول : اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . وكان في محاصرة يوّاب المدينة أنه جعل أوريا في الموضع الذى علم أن رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة وحاربوا يوّاب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثي فأرسل يوّاب وأخبر داود بجميع أمور الحرب ... فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجليها نذبت بعلها ، ولما قضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا ، وأما الأمر الذى فعله داود فقبّح في عين الرب »

* * *

ومن أمثال هذه الروايات عن الأنبياء المذكورين في التوراة قصة هوشع الذى قيل في كتابه إن « أول ما كلم الرب هوشع ، قال الرب لهوشع : اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنى تاركة الرب . فذهب وأخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا فقال له الرب : ادع اسمه يزرعيل لأننى بعد قليل أعاقب بيت يهو على دم يزرعيل وأبىد مملكة بيت اسرائيل ويكون في ذلك اليوم أنى أكسر قوس اسرائيل في وادى يزرعيل . ثم حبلت أيضا وولدت بنتا فقال له : ادع اسمها لورحامة لأننى لا أعود أرحم بيت اسرائيل أيضا ، بل أنزعهم نزعا .. » . ثم يتبع هذا الاصحاح إصحاح تال يقول فيه النبى : « وقال الرب لى اذهب أيضا أحب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى اسرائيل وهم ملتفتون إلى

آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب فاشتريتها لنفسى بخمسة عشر شاقل فضة وبحומר
ولئك شعير وقلت لها : تقعين أياما كثيرة ولا تزنى ولا تكونى لرجل ، وأنا كذلك
لك . لأن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد وبلا رئيس وبلا زيجة وبلا تمثال
وبلا أفود وترافيم ... » .

هذه الأخبار وما إليها نورد منها ما أوردناه ولا نناقشه أو نتعرض لنفيه وإثباته
لأننا لم نكتب هذه الفصول لنخوض فى الجدل الدينى الذى لا صلة له بما نبينه من
فريضة التفكير فى الإسلام ، ولكننا نورد تلك الأخبار لنستخلص منها منهج الإنسان
أمام الأديان كما يتعلمه من الإسلام ومنهجه أمام الإسلام كما يتعلمه من غيره ..

فالذين يقبلون هذه النبوات ويكذبون برسالة عيسى ومحمد عليهما السلام ، أو
الذين يقبلونها جميعاً ويكذبون رسالة نبي الإسلام وحدها لاتقام عندهم حجة النبوة
بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بفضيلة الهداية فى آدابها ومعانيها ..

أما الاسلام فإنه يعلم المسلم أن يقبل جميع الرسالات ولا يرفض منها شيئا لغير
سبب يفقهه ويقيم الحجة عليه مما ينبغى لصفة النبوة أو ينبغى لصلاح الرسالة ..

وإذا فضل الإسلام على سائر الأديان فهو لا يفضل له لأنه دينه وكفى ، وإنما
يفضله لأنه يدعو فى كل عقيدة دينية إلى ما هو خير عنده مما يدعى إليه فى الأديان
عامة ..

فالإله الذى يدين به المسلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ،
وهو رب العالمين فتح لهم باب الخلاص بهداية الأنبياء منذ وجدوا ، وليس ربا لقبيلة
أو عشيرة يكتب لها الخلاص وحدها وتخص بالخطوة دون من عداها من عامة بنى
الإنسان ..

والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة الهداية التى ترشد العقل بالبينه والموعظة
الحسنة ولا تفحمه بالمعجزة المسكتة أو بالحماية من المجهول ..

والإنسان في عقيدة المسلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التي لا فضل له فيها ، ويحمل وزره ولا يحمل الأوزار من ميراث الآباء الأولين ، وكل مفاضلة بين عقيدة وعقيدة عند المسلم فردها إلى سبب ، وسببها قائم على فضيلة يفهمها العقل ويطمئن إليها الضمير . وقد يختلف فيها الغيب والشهادة ، ولكنه اختلاف لا يصدد العقل فيما تقرر لديه ، وإنما يفوقه بما يتممه إذا انتهى إلى غاية مداه

الاجتهاد في الدين

مصادر الشرائع والأحكام في الدين الإسلامي ثلاثة : الكتاب والسنة والإجماع .

ويقوم الإجماع على اجتهاد أولى الأمر وأهل الذكر بما اشتمل عليه من قياس واستحسان أو مصالح مرسلّة ، أي مصالح لم تتقيد بحكم خاص ينطبق عليها في جميع الأحوال وجميع الأزمنة ، ولكنها من العوارض المتغيرة التي ينظر فيها المسلمون إلى مصالحهم بحسب أحوالها وأزمعتها ..

والفهم واجب على المسلم في الأخذ من جميع هذه المصادر والعمل بها ، فلا تعارض بين النص والاجتهاد في وجوب الفهم في كل منها ، لأن المسلم - بعدما تلقاه من الأوامر الإلهية التي توجب عليه التفكير والتدبير والاحتكام إلى العقل والبصيرة - لا يستطيع أن يعتقد أنه مطالب باتباع النص بغير فهم ولا تفرقة بين مواضع الاتباع وأسبابه ، ومن قال أن العمل بالنص يعني العمل بغير فهم فليس هو من الإسلام في شيء .

والفرائض كلها في الإسلام تتساوى في شرط واحد : وهو الاستطاعة ، ومنها التفكير . فلا فرق بين الصلاة والحج والزكاة والتفكير في شرط الاستطاعة ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها :

﴿ فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِقْمَ عَلَيْهِ ﴾^٤
(سورة البقرة) (١٧٣)

والتفكير في أمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد فهو حالة من حالات الضرورة التي تعني من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه ولا يستطيعه . وقد يكون المستطيعون للاجتهاد أقل عدداً من المستطيعين للصلاة ، وكذلك المستطيعون للزكاة والحج هم أقل عدداً ممن يؤدّون صلاتهم أو يقدّزون عليها ، ولكن الفرق في الاستطاعة لا يجعل العجز عن الفريضة واجبا محتوما يلتزمه العاجز ولا يعمل على

الخلاص منه كلما استطاع . إذ الفرق ظاهر بين الواجب الذى لا يستطيع والحرام المنهى عنه . فلا إيجاب للتقليد ولا تحريم للاجتهاد بالفكر ، وشر الناس فى الإسلام من يحرم على خلق الله أن يفكروا ويتدبروا بعد أن أمرهم الله بالتفكير والتدبر وأنبأهم بعاقبة الذين لا يفكرون ولا يتدبرون ، ومثله شرا من يحرم الاجتهاد على الناس جميعاً لأنه قضى على خلق الله إلى آخر الزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح ..

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم إلى آخر الزمان فقد اجتهد برأيه اجتهدا أبعد فى الدعوى من كل ما يدعيه المجتهدون على حق أو على باطل . فإنه يلغى أوامر الله لعباده حيث يتحرى المجتهدون أن يتتبعوا الوسيلة إليها . فهو ينهى الناس برأيه عما أمرهم به الله واجتهدوا قادرين أو عاجزين أن يطيعوه ..

وليس التفكير فى الإسلام عوضاً من النص أو ما يشبه النص فى الأحكام ، بل هو فريضة منصوص عليها مطلوبة لذاتها ولما يتوقف عليها من فهم الفرائض الأخرى ، وكلها محظور على المسلم أن يهمله وهو قادر على النهوض بتكاليفه غير مضطر إلى تركه ، فإن تركه لغير ضرورة فهو مقصر محاسب على التقصير ..

وقد وقع الاجتهاد فى الإسلام نصاً وعرفاً وتقليداً إن صح هذا التعبير . ونعنى بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح ، وأول الأولين نبي الإسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم فى العصور التى اشتدت فيها حاجة المسلمين إلى الاجتهاد . فإن البعد عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أحرى أن يلجئ إلى ولادة الأمور وأهل الذكر بين المسلمين إلى التفكير فيما يصلح لأزمته ولم يكن معهوداً فى أزمنة الأولين ..

فمن اجتهاد النبي صلوات الله عليه فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه حيث قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمنى : وحافظ على الصلوات الخمس . فقلت : إن هذه ساعات لى فيها أشغال فمرنى بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني . فقال : « حافظ على العصرين » وما كانت من لغتنا . فقلت : وما العصران ؟ ... فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها ..

ومن الاجتهاد النبوى فيما رواه الإمام أحمد عن عثمان بن أبى العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم ، فاشترطوا ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا - أى لا يخرجوا للجهاد ولا تؤخذ منهم الزكاة ولا يحبون للصلاة - ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : : لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم . ولا خير فى دين لا ركوع فيه ..

ويروى أبو داود عن جابر أنه سمع رسول الله يقول بعد ذلك « سيصدقون ويجاهدون » :

ومما رواه الإمام أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلى إلا صلاتين ، فقبل ذلك منه .. وجاء فى البخارى أن أم عطية قالت : بايعنا صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا « أن لا يشركن بالله شيئا » ونهانا عن النياحة ، فقبضت امرأة يدها فقالت : « أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها » وجاء فى رواية النسائى أنه عليه السلام قال لها : فاذهبي فأسعيديها ، ورجعت فبايعها ..

وأشبهه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غير قليل ، وإنه لاجتهاد رسول الدعوة الإسلامية : أحق الناس بتيسير هذه الدعوة ، وإنه كذلك لأحقهم بالتشدد فيها حيث يترخص المترخصون ..

* * *

أما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد الخليفة الأول أبى بكر الصديق فى المصالح المرسلة التى لم يرد فيها نص ولم تسبق لها سابقة ، وأجمل الإمام أحمد بن ادريس القرافى ما اجتهدوا فيه من قبيل تلك المصالح فقال فى كتابه « شرح تنقيح الفصول » : « ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار ، نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولم يتقدم بها أمر ولا نظير ، وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين

واتخاذ السجدة. فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهذ الأوقاف التي بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه . فعله عثمان رضي الله عنه ، وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق . فعله عثمان رضي الله عنه ثم نقله هشام إلى المسجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » .

واجتهد أبو بكر وعمر معا فيما ورد فيه النص لزوال العلة الموجبة كما فعل في سهم الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وكان لهم سهم يأخذونه من رسول الله صلوات الله عليه تألفا لقلوبهم أيام ضعف الإسلام وضعف عقيدتهم ، ومنهم عباس بن مرداس والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية ، فلما ولي الصديق جاءوه يسألونه سهمهم هذا فكتب لهم بذلك إلى عمر فترق الكتاب وقال لهم : لا حاجة لنا بكم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم ، فإن أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم ، فلما رجعوا إلى الصديق يستثيرونه ويسألونه : والله لاندري أنت الخليفة أو عمر ؟ .. قال : بل هو إن شاء ، وأمضى ما فعله عمر كما جاء تفصيله في كتاب الجوهرة على مختصر القدوري ..

قلنا في كتاب حقائق الإسلام : « ومن سوء الفهم أن يقال أن الفاروق خالف النص في هذه القضية ، وإنما يقال إنه اجتهد في فهم النص كما ينبغي وأنه بحث عن المؤلفة قلوبهم فلم يجدهم ، لأن تأليف القلوب إنما يكون مع مصلحة للإسلام والمسلمين . فإن لم يكن تأليف لم يكن هناك مؤلفة يستحقون العطاء ، ولو أن عيينة والأقرع وأصحابها سئلوا يومئذ : أهم من المؤلفة قلوبهم يستحقون العطاء لأنهم ضعاف الإيمان لما قبلوا أن يثبتوا في ديوان العطاء » ...

وأبين من ذلك في باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الإمام ابن قيم الجوزية مفصلا في كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن اسقاط حد السرقة في عام المجاعة : « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق في عام المجاعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : حدثه عن عمر قال : لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة . قال السعدى : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة و عام سنة المجاعة ، فقلت لأحمد : نقول به ؟ .. فقال : أى

لعمرى . قلت : إن سرق فى مجاعة لاتقطعه ؟ .. فقال لا . إذا حملته الحاجة على ذلك والناس فى مجاعة وشدة ... قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان حاطب .. إن غلطة لحاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأثنى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فجاء فقال له : إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أنفسهم فقال عمر : يا كثير بن الصلت ... اذهب فاقطع أيديهم . فلما ولى بهم ردهم عمر وقال : أما والله لولا أننى أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : يا مزنى : بكم أريدت نافتك ؟ قال : بأربعائة . قال عمر : اذهب فاعط ثمانمائة . وذهب أحمد إلى موافقة عمر فى الفصلين جميعا » ..

نقول أيضا : إنه لمن الخطأ أن يقال ان الفاروق ترك النص أخذًا بالرأى ، فإنه فى الواقع عمل بالنص فلم يقم الحد فى غير آثم ، ولا إثم مع الاضطرار . ولو أنه فعل غير ما فعل لكان آثما حاشاه ، لأن إقامة الحد فى غير موضعه منكر كإسقاطه فى موضعه . وربما كان إطلاق الآثم أهون شرا من عقاب البرىء . ومن كان إماما فلم يدرأ الحدود بالشبهات ولم يحسب حساب الضرورة التى يبطل معها الإثم فهو المجترء على حدود الله ، وحكمه حكم من ترك الحدود بغير برهان ..

* * *

ومن الفهم المعكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم فى عصر الدعوة النبوية والنصوص من الكتاب تتوارد والسنة من أحاديث النبى حاضرة وصاحب الدعوة أمام الناس يسألونه ويحييهم ، ثم ينقض ذلك العهد فيحرم الاجتهاد وهو المثل الوحيد بين أيديهم لفهم النصوص وتصحيح العمل بالفرائض والأحكام . فهذا من الفهم المعكوس ولا مراء ، لأنه يقضى بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه ، والفهم الصحيح فى هذه المسألة الجليلة ان ماصنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من خلفائه وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من أولى الناس أن يقتلوا بسيرته وعمله ..

وشبيه بهذا فى الفهم المعكوس أن يقال إن الاجتهاد يصح حين تصح الذم وتظهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالحون ، ولكنه يبطل ولا يصح إذا عم الفساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين بالأعمال والنيات ، فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشبهات التى ينبغى للحاكم أن يدرأها عند إقامة الحدود وتكثر فيه الضرورات التى يجب عليه أن يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب ، وولى الأمر هو المسئول المحاسب على إقامة الحد فى موضعه ودرء الشبهات فى مواضعها ، وهو المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما يجزبه من عقاب أو يسقطه من جزاء ، وعليه أمانة هذا الواجب الذى يتساوى فيه وضع الجزاء فى موضع الإعفاء ووضع العفو فى موضع الجزاء . فإن لم يكن بالحاكم ثقة أن يجرى الأمور فى مجراها ولم يكن بالناس ثقة أن تصح فيهم الذم وتسلم الضمائر فن لغو القول أن يطول الجدل فيمن يقيم الأحكام وفيما يقام ...

ويتبين من تاريخ العالم الإسلامى فى جملة أنه على ما اعتراه من أدوار التأخير والجمود لم يستمع طويلا لآراء القائلين بمنع الاجتهاد فى أية صورة من صوره ، فإذا غلب التقليد فى بلد من بلاده لم يخل سائر البلدان من أئمة يقولون بالاجتهاد ويعملون به فى كل باب من أبوابه ، وهى كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها ...

فن أبواب الاجتهاد القياس ، وهو أن يرى المجتهد رأياً فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والحديث قياساً على ما ورد من النصوص للمشابهة فى العلة والمقصد ..

ومن أبوابه الاستحسان ، وهو المفاضلة بين حكمين مستندين إلى النصوص ترجيحاً لأحد الحكمين على الآخر لأن الراجح منهما أو فى بالقصد وأقرب إلى السبب المشروط فى إجراءاته ..

ومنها المصالح المرسلة ، وهى المصالح التى لم تنقيد بنص ولم يسبق لها نظير ، ولكنها عمل تتحقق به مصلحة الأمة فى حالة من الحالات فيتصرف فيها الإمام المسئول بما يوافق تلك المصلحة ويمنع الضرر من فواتها ..

ومهما يكن من قول بمنع الاجتهاد فمن الحق أن نعلم أن عمل السياسة فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة ، وهذه مسألة لها خطرهما في هذا البحث عن فريضة التفكير في الإسلام ، فهي حقيقة أن نرجع بها إلى أصولها وأن نذهب بها إلى غاياتها التي تتكشف من حوادثها وأزماتها ..

فلم يتردد في العالم الإسلامي قول القائلين بمنع الاجتهاد كما تردد في عصر الدعوة الفاطمية التي تعرف أحياناً باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة الاسماعيلية ، وينسب إليها الإيمان بالإمام المستور والمبايعة له جهرًا وسراً إذا اقتضت « التقية » إخفاء أمره إلى حين .

وخلاصة المذاهب الإمامية أن هذا العالم لا يخلو من إمام يقوم بالهداية ويعلم من أسرار الدين ما لا يعلمه أحد من خاصة العلماء أو من عامة المقلدين ، لأن هؤلاء جميعاً إنما يعلمون ما ظهر من نصوص الكتاب ولا علم لهم بما بطن منه ، وهو عندهم معنى الحديث الذي يقول : « إن القرآن نزل على سبعة أحرف » فلا يهتدى إليها على حقائقها غير الإمام الذي اختصه الله بأمانة الإلهام ...

وقد نشأ مذهب « الظاهرية » ليقاوم هذه الباطنية وينكر الحاجة إلى إمام مستتر يعلم الناس ما ليس في وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآيات والأحاديث ..

ونشأ مذهب الظاهرية في المشرق فقام به في بغداد داود بن سليمان الظاهري (٢٠١ - ٢٧٠ هـ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مبلغه في المغرب على يد الإمام علي بن أحمد بن سعيد المشهور باسم ابن حزم الظاهري (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ) إذ كانت الدعوة الفاطمية - أو الإمامية الاسماعيلية - على أقواها وأشيعها في بلاد المغرب من أفريقيا الشمالية وكان ابن حزم أمويًا شديد التعصب للدولة الأموية شديد الإنكار على من يقاومها من العلويين أو الفاطميين ، حتى قال بعضهم عنه أنه « ناصب » أي ممن يعادون شيعة آل البيت ويناصبونهم العداء ..

قال ابن حزم في كتاب الفصل : « واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سرتحته ، كله برهان لا مشاحة فيه ، واتهموا كل من يدعو إلى أن يتبع بلا

برهان وكل من ادعى للديانة سرّاً وباطناً ، فهي دعاوى ومخارق . واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتف من الشريعة كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتّمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة الغنم ، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ، ولو كتّمهم شيئاً لما بلغ كما أمر ، ومن قال هذا فهو كافر . فإياكم وكل قول لم يبين سبيله ولا وضع دليله ، ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ..

وكان من المسائل التي لهج ابن حزم بتقريرها مسألة الوراثة في الإمامة فقال في كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يجوز التوارث فيها ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض . فإنهم أجازوا كلا الأمرين ، ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لامرأة » .

ولكن ابن حزم لا ينكر ولاية العهد ولو كانت في مرض الموت « كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر ، وكما فعل أبو بكر بعمر ، وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا الوجه هو الذي نختاره ونكره غيره ، لما فيه من اتصال الامام وانتظام أمر الإسلام وأهله ، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى » ..

وقد اختار ابن حزم لتعزيز هذا الرأي - أي جواز المبايعة بولاية العهد حتى في مرض الموت - خليفة أموي لا يختلف المسلمون من أهل السنة أو من الشيعة في صلاحه وتوقيره ، وهو عمر بن عبد العزيز الذي قال فيه الشريف الرضي :

يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتي من أمية لبيكتك
غير أني أقول إنك قد طببت ، وإن لم يطب ولم يترك بيتك
ومما يدل على أن الظاهرية قامت على أساسها أصلاً لادحاض الدعوة الباطنية أن ابن حزم لا يبطل الاجتهاد بل يوجبه على جميع المسلمين وإنما ينكر أن يختص بالاجتهاد إمام واحد يفتي بعلم يفرد به ولا ينكشف للمسلمين عامة من نصوص الآيات والأحاديث فهو يقول في الجزء الأول من المحلى : « لا يحل لأحد أن يقلد

أحدا لا حياً ولا ميتاً ، وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته ، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجهل أهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه » إلى أن يقول : ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل وقال قولاً لم يأت به قط قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ، وما كان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل ..

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعاً في تحكيم العقل غير متحرج منه إلا أن يختص به أحد دون جمهرة المسلمين ، وهو لا يبطل التصرف في فهم ألفاظ النص كل الايصال ، بل يميز العدول عن ظاهر اللفظ إذا اتضح بالدليل العقلي الذي لا يرد أنه مستحيل لا يجوز أن يكون هو المقصود بالأمر الإلهي . وفي ذلك يقول من الجزء الثاني من كتاب الفصل : « ان كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا يحال عن ظاهره البتة . إلا أن يأتى نص أو إجماع أو ضرورة حس على أن شيئاً منه ليس على ظاهره ، وأنه قد نقل عن ظاهره إلى معنى آخر . فالانقياد واجب علينا لما أوجبه ذلك النص أو الإجماع أو الضرورة لأن كلام الله تعالى وأخباره لا تختلف ، والإجماع لا يأتى إلا بحق ، والله تعالى لا يقول إلا الحق وكل ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق ... »

ورأى ابن حزم هذا فيما يميز العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى غير الظاهر قريب جداً من مذهب القائلين بالرأى ، ولكنه يخالفهم في القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وهو - مع هذه المخالفة - لا يحجر على الاجتهاد ولا يمنع المسلمين عامة أن يرجعوا إلى عقولهم في أمور الدين ، بل يفرض الرجوع إلى العقل على العالم والجاهل الذي يستطيع أن يجد من يسأله ويتعلم منه ، وغاية ما يحنئ من نتائج المذهب الظاهرى لو دام وتقرر في بلاد المسلمين أنه يصد فريقاً من العلماء القادرين على الاجتهاد النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية ، وإن كان لا يصددهم عن تعليم الناس ما علموه والمشورة على ولادة الأمر بحسن أو لا يحسن في مواطن التشريع ، وعليهم بعض العنت في تدبير المصالح المرسلة بما تقتضيه من موافقة للضرورات ..

ولعل هذا المذهب الظاهري أهم المذاهب التي ابتعثتها دواعي السياسة في المغرب ، وقد شاع حيناً ثم ضعف وأخذ في الزوال شيئاً فشيئاً بزوال الحافظ الحثيث إلى الماضي في نشره والتنبيه إليه ..

أما في المشرق فقد أغنى عن الدعوة الحثيثة إلى نشر المذهب الظاهري أن الخلفاء والأمراء كانوا يبنون المدارس ويجرون فيها الجراية على طائفة من علماء المذاهب الأربعة لا يشترك فيها غيرهم من أصحاب الاجتهاد وفيهم من كان في طبقة الأئمة الأربعة في العلم والصلاح ، وكان له أتباع يأتون به ربما قاربوا في عددهم أتباع الأئمة أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ، ولكن مذاهبهم لا تدرس في المعاهد التي تفرض لها الجراية من خزائن الدولة وهبات الخلفاء والأمراء ...

وانتهى الأمر في أوائل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقه في المدرسة المستنصرية أن يقصروا دروسهم على أقوال الأئمة من قبلهم ولا يدرسوا كتاباً من كتبهم لتلاميذهم ، فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر الخليفة فقال جمال الدين الجوزي أستاذ المذهب الحنبلي : أنه على هذا الرأي ، وقال الشرمساحي أستاذ المذهب المالكي : أنه يرتب النقط في مسائل الخلاف وليس لأصحابه تعليقه أى شروح مدونة ، وقال شهاب الدين الزنجاني أستاذ المذهب الشافعي وعبد الرحمن اللمغاني أستاذ المذهب الحنفي : إن المشايخ كانوا رجالاً ونحن رجال ، فلما رفع الوزير إجابتهم إلى الخليفة دعاهم إليه وأعاد إليهم أمره فأطاعوه ، وجرى مثل ذلك في المدارس الكبرى فتضاءل شأن القائلين بأرائهم في مسائل الفقه والأصول ، وكثر الإقبال على دروس المذاهب التي يتعلمها الطلاب في معاهد الدولة ، ومنهم يختار القضاة والمعلمون وخطباء المساجد وعمال الدواوين ..

جاء في شرح جمع الجوامع أن الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقيني عن الشيخ تقي الدين السبكي كيف يقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد ؟

قال الشيخ : فسكت عني . ثم قلت : ما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي تجرى على فقهاء المذاهب الأربعة ، وأن من خرج على ذلك واجتهد لم

ينله شيء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه ونسب إلى البدعة . فتبسم ووافقني على ذلك ..

كان هذا في القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل ، ثم رانت على العالم الإسلامي غاشية الجمود والضعف فانقطع الناس عن العلم اجتهادا وتقليدا وتواكلوا في كل شيء من جلائل الأمور وصغائرها وقل الاعتماد على النفس وقل من يثق بنفسه أو يستحق الثقة من غيره ، وندر من يتقدم لادعاء الاجتهاد ومن يصغى إليه لو ادعاه ، وجرت أحوال الحياة جميعاً على الاتباع والانقياد ، ولم يبال الناس ما خالف الولاية وما وافقوا من سنن الدين أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون ، تابعت فيها الضربات والقوارع على الأمم الإسلامية حتى تيقظت فيها بعد السبات الطويل بقايا الحياة التي كمننت في سرائرها من وحى عقيدتها فنبغ في كل أمة منها رهط من القادة الغيورين يجاهدون ويجهدون ويعودون بها كما بدأ الإسلام إلى حظيرة الدين ، وتعلم المسلمون من عهود الخمول والنكسة دروساً كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها من طرفيها المتناقضين أن العجز عن الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان ، وأن المسلمين يحتفظون بمكانهم بين أمم العالم ما احتفظوا بفريضة التفكير .

التصوّف

قبل تمييز الخاصة التي انفرد بها التصوف الإسلامى نسأل عن الخاصة المميزة للتصوف عامة ما هي ؟

فالتصوف في أمم الغرب المسيحية يشتق من الخفاء أو السر ، ويطلقون عليه اسم « مستنزم » Mysticism أى « السرية » أو المعانى الخفية . فخاصته المميزة له عندهم هي البحث في البواطن والتعمق في الأسرار المغيبة وراء الظواهر...

واسم التصوف العربى مختلف في اشتقاقه وسبب اطلاقه ، فالقول الشائع أنه مأخوذ من الصوف وأن المتصوف هو الذى يتخشن ويتزى بزي النساك المتعبدین ، وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهد وتقشف وابتعاد عن الترف والمتعة ..

ويقول بعضهم : أن الصوفى منسوب إلى صوفة ، كما جاء في أساس البلاغة للزمخشري وغيره : « وكان آل صوفة يجيزون الحاج من عرفات أى يفيضون بهم ، ويقال لهم : آل صوفان وآل صفوان ، وكانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون ، ولعل الصوفية نسبوا إليهم تشبيها بهم في النسك والتعبد » ومما رواه ابن الجوزى في كتاب تلبیس ابليس : « إنما سمى الغوث بن مرصوفة لأنه ماكان يعيش لأمه ولد فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة ، ففعلت ففعل له صوفة ولولده من بعده » .

وإذا صح هذا التخريج فالصوفى اسم منقول على سبيل التشبيه لا يدل على الخاصة المميزة للصوفية بعد الإسلام إلا من قبيل الماثلة في الخدمة الدينية العامة ..

وآخرون من المحدثين يرجحون أن الكلمة مستعارة من اليونانية بمعنى الحكمة الإلهية وهي مركبة في تلك اللغة من كلمتين هما « ثيو » أى الإله و « سوفى » أى

الحكمة . ومعنى التصوف إذن مقابل لمعنى الحكمة العقلية وهى الفلسفة ، لأن الصوفى يطلب الحكمة من طريق الدين ، وربما كانت المقاربة فى اللفظ أقوى سند يعتمد عليه القائلون إلى استعارته من اللغة اليونانية ..

ويرجع الكثيرون أن التصوف منسوب إلى أهل الصفة الذين كانوا على عهد الرسول ، ويحب الصوفيون أنفسهم أن يشتقوا الكلمة من الصفاء كما جاء فى كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف « إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها وقال بشر بن الحارث « الصوفى من صفا قلبه لله » ونظم أبو الفتح البستي هذا المعنى شعراً فقال :

ولست أنحل هذا الاسم غير قى صافى فصوفى حتى سمي الصوفى
والذين آثروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لا يقصدون تحقيق التاريخ ولا اللغة
ولكنهم يستخدمون الجناس لاستخراج المعنى البعيد من اللفظ القريب كعادة
الصوفية فى تحميل الكلمات ما يريدونه من الإشارات ، فهو من ثم أقرب الأسماء
إلى اختيارهم وإيثارهم ، ولعله أدلها على الخاصة المميزة لهم بين الخواص
المتعددة التى عسى أن تصدق عليهم ..

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشتركة بين الصوفية وفلاسفة التفكير الذين
يغوصون على الحقائق البعيدة وعلماء النفس الذين ينقبون عن ودائع الوعى الباطن
وغرائب السريرة الإنسانية ...

وليس الصوف إن دل على التخشن والزهد فى الدنيا لم يكن خاصة مميزة
للصوفية لأن أناساً من أقطاب الصوفية أخذوا نصيبهم من الدنيا وأفيا وفهموا أن
الزاهد من لا تملكه الدنيا وإن ملكها ، أو كما قال مسروق : « الزاهد من لا يملكه مع
الله سبب » ولا ضير عليه أن يملك الأسباب ...

والاشتغال بالحكمة الدينية عمل يعمل به حكماء الصوفية وهم طائفة من أهل
التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسب من حكمائهم ، بل
ربما وجد من علمائهم من يكتب فى المعاملات . وقد ذكرهم الامام أبو بكر محمد

ابن اسحاق الكلاباذى فقال فى كتاب التعرف بعد تسمية بعضهم : « هؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون المشهود لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساب . سمعوا الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن ، تشهد بذلك كتبهم ومصنفاتهم ، ولم نذكر المتأخرين وأهل العصر وإن لم يكونوا بدون من ذكرنا علما لأن الشهود يغنى عن الخبر عنهم » ...

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون للخدمة الدينية ، وقد يكتبون فى الحكمة الالهية أو يكتبون فى المعاملات والمكاسب أولا يشتغلون بالكتابة ولكنهم إذا غربت عنهم صفة واحدة - هى صفاء القلب لله - لم يحسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم فى عداد أهل التصوف بسمة أخرى من سماتهم المشهورة ..

ان المزية الصوفية الخاصة هى مزية الإيمان بالله على الحب لاعلى الطمع فى الثواب أو على الخوف من الحساب والعقاب ، ومثلهم فى ذلك مثل الفرد المثلث فى بيئته الاجتماعية فإن الناس عامة يقنعون بواجبهم الاجتماعى الذى لا يجاوز الحذر من مخالفة القانون والأمل فى خيرات المجتمع ، ولكن الفرد المثلث يخدم البيئة الاجتماعية يباعث من الغيرة التى لا تنظر إلى الجزاء بل تعمل وتثار على عملها مع سوء الجزاء أو مع اليقين من العقاب ..

وكذلك الصلة بين الصوفى وربه إنما هى صلة قائمة على المحبة لاعلى مجرد الطاعة لأوامره والخوف من نواهيه ، فإن الحب يعطى من عنده فوق ما يؤمر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب إليه ، وكلهم يقول مع رابعة العدوية : « اللهم إن كنت تعلم أننى أعبدك طمعاً فى جنتك فاحرمنى نعم جنتك ، وإن كنت تعلم أننى أعبدك رهبة من نارك فعذبنى بنارك » ..

وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الحب عن هذه الصلة الالهية ، كما قال ابن عربى :

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وإيمانى

أو كما قال ذو النون :
وأقضى وما ماتت إليك صبابتي ولا قضيت من صدق حبك أو طاري

أو كما قال اليافعي :
فلو شاهدت ذاك الجمال عيوننا سكرنا وغبنا عن جميع العوالم
وملنا نشاوى من شراب محبة وباح بمكنون الهوى كل كاتم

وهذا «السكر» هو الذى يسمونه بخمر المحبة التى خلقت قبل أن يخلق الكرم كما
قال عمر بن الفارض :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم
ويرون أن المحبة لاتوليهم حق الجزاء لأنهم لايلهمون المحبة إلا بنعمة من الله
وفضل منه يستوجب المزيد من المحبة ، وفى ذلك تقول رابعة العدوية :

أحبك حين حب الهوى وجبا لأنك أهل لذاكا
فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا
وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراكا
وما الحمد فى ذا وفى ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

ولسنا نعرف لغة وسعت من شعر الحب الإلهى ماوسعته اللغة العربية كثرة وتعددا
فى الأساليب ، فاذا أضيفت إليها لغات الأمم الإسلامية كالفارسية والتركية والإردية
ولغات أهل الملايا رجح ديوان هذا الشعر على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا
استثناء الأناشيد الدينية التى ترتل فى المعابد . وقد اشتهرت الهند قديماً بكثرة قصائدها
وأناشيدها ولكنها لم تستغن بعد دخول الإسلام إليها عن توفير ذخيرتها من تلك
القصائد والأناشيد بترجمة الشعر الإسلامى واقتباسه فى دعواتها وصلواتها . فترجم
تاجور قصائد أستاذه «أكبر» وترجم السردار جو كندراسنج Singh دعوات
الأنصارى عبدالله إلى اللغة الإنجليزية وقال المهاتما غاندى فى مقدمة الترجمة : «أن
المرجم جدير بالتهنئة لأنه يسر لنا أن نقرأ أقوال الصوفى عبدالله الأنصارى باللغة

الانجليزية . ولقد أعطى الإسلام العالم نخبه من الصوفيين لا يقلون عن الهندين والمسيحيين ، وأنه ليحسن في هذا الوقت الذى يعرض لنا الجحود في صورة الدين أن نذكر أنفسنا بخير ما أخرجته العقول المتدينة بجميع الأديان وخير ما قالته ، وألا نظل كتلك البصفدة التى تظن في بئرها أن الكون كله ينتهى عند جدرانها . فلا يخطر لنا أن ديانتنا وحدها هى التى تحتوى الحقيقة كلها وأن ماعداها زيف وباطل ..»

وينبغى أن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة في بلاد الإسلام ، فلا يستغرب ذلك كما يستغرب في البلاد التى تدين بأديان تتوسط فيها الكهانة ومراسم المعابد بين المرء ومعبوده . لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يسمح باستقلال الصلة بين المخلوق والخالق ويستطيع العابد فيه أن يتوجه إلى الله بضميره فردا بغير وساطة من سادن ولا شعائر في محراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بالله على شريعة الحب واستقلال الضمير فليس في دينه ما يحجبه عن طلب الحكمة الإلهية من هذا الطريق ولا من التعمق في استطلاع الحقائق وكشف الأسرار في الكون وفيما بين سماء الله وأرضه من العجائب والخفايا كما تعلم من آيات كتابه ومن وصايا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم .

وينبغى لسبب آخر أن يكون الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة في بلاد الإسلام كافة ، لأن الإسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا فلا ملاذ فيه للفرد إذا نبا به مجتمعه وأنكر على قومه ما يخالف طريقته في العقيدة إلا أن يلجأ إلى ضميره ويتخذ لنفسه مذهبه الذى يحاسب عليه نفسه ولا يحاسب عليه سواه بين يدي الله ..

فإذا فرقنا بين الصوفية والانقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد أخرجت من الرهبان والنسك المنقطعين أكثر من أخرجهم الإسلام بغير مرء ، إلا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصوفية الإسلامية ، فإن عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين المسلمين أكثر من أمثالهم في جميع الديانات الأخرى ، وإذا جمعت أقوال المتصوفة في الإسلام ملأت الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكمة الإلهية عرفه المتدينون ، ويتسع التصوف الإسلامى بأنواعه كما يتسع بعدد المتصوفين ، فإن

الصوفية كما هو واضح - أنواع ومذاهب ، وكل نوع من أنواعها وكل مذهب من مذاهبها قد كان له أئمة وأشياخ بين الأمم الإسلامية ، وتلك مسألة مفهومة بالبداية . فقد دان بالإسلام أناس من الهنود والفرس والطورانيين والهاميين ، كما دان به العرب واخوانهم من الساميين ، ولكل أمة مزاجها ولكل مزاج أثره في الوجهة الصوفية . فلا عجب أن يتسع الإسلام لكل نوع من أنواع الحكمة الصوفية عرفه المتدينون ..

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة ونوع القلب والرياضة ، والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كذلك نوعان : نوع يتخطاها وينبذها ونوع يمشى فيها ويصل منها إلى الله ، ويتأدى من الخلق إلى الخالق جل وعلا . وكل هذه المذاهب عرف في الإسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرفة من يحسب في عداد الفلاسفة الأفذاذ ، ولانعرف في عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل الغزالي في قوة التفكير ، ولانعرف موضوعاً من موضوعات الحكمة الالهية لم يلتفت إليه محيي الدين بن عربي ، وقد قيل إن ذا النون المصري كان في طبقة جابر بن حيان في علوم الكيمياء ، وأنه كان من الباحثين في طلاسمة الآثار الفرعونية ..

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل إلى غاية حدوده ولا يتهبون الشكوك والاعتراضات بل يقولون بلسان الغزالي أن الشك أول مراتب اليقين ، ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة الوجدان فأسلموا أمرهم كله إلى الإيمان . وليس اشتغالهم بالعقل مانعاً لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وإنما يشتهرون بأفكارهم لأنها الصلة بينهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفكر على شهرتهم بالرياضة ..

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة بالرياضة النفس على قمع الشهوات وعندهم أن شهوات الإنسان هي الحائل بينه وبين النور . فإذا ملك زمامها وأفلت من قيودها تكشف له النور ووصل إلى مرتبة العارفين ، وأغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث الباحثين ..

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا نوعان كما تقدم : نوع يرفضها لأنها وهم

وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المعدن الخسيس ليخيل إلى الأنظار أنه معدن نفيس ، ونوع آخر يخوض غمار الدنيا لبيتليها ويمتحن نفسه بتجاربها وغواياتها ، وعنده أنها جميلة لأنها من خلق الله ، وكل مايفلقه الله جميل ..

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها إلى الاسلام ، وليس على المسلم حرج أن يرى للدنيا ظاهراً خداعاً وباطناً صادقاً أجمل من ظاهرها ، فإن قصة الخضر مع موسى عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين الظواهر والبواطن فى الأحكام والنيات ..

إلا أن الصوفى المسلم يقاوم مطامع الدنيا لأنها تحجبه عن حقائقها العليا ، ويضربون المثل لذلك بالغزال الظمآن فى الصحراء . فلا حرج عليه أن يطلب الرى من الماء ، ولكنه إذا غفل عن نفسه لم يسلم من خداع السراب ، فانقاد إلى الهلاك . فاذا أصابه الظمأ فليعلم موارد الماء وليكن على حذر من موارد السراب ، وليفرق كما يقولون بين سراب لا شراب فيه وبين شراب لا سراب حوله ، وتلك هى الرياضة التى تستفاد من قمع الشهوات ، وكثيراً مايبحث الأوربيون فى التصوف ويقصدون به الكلام على أشخاص المتصوفين الذين ظهروا فى البلاد الإسلامية ، وقليلاً مايبحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب التصوف التى يسمح بها الإسلام ..

فالدين الإسلامى قد انتشر فى أقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات وثنية وغير وثنية ، وقد تسرب بعضها إلى أبناء تلك الأقطار واختلط بعضها بالعقائد الإسلامية من طريق الوراثة والاستمرار ، ولم يسلم التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى أقوال أناس من المنتسبين إلى الإسلام بما يجوز وما لايجوز . وعلى الجملة يمكن أن يقال إن الإسلام ينكر من تلك المذاهب مذهبين متشترين فى الصوفية على عمومها .. ينكر مذهب الحلول كما ينكر المذهب القائل بوحدة الوجود ، فلا يقر الإسلام مذهباً يقول بحلول الله فى جسد إنسان ، ولا يقر مذهب القائلين بفناء الذات الإنسانية فى الذات الإلهية ، وإذا تحدث المتصوف المسلم عن الفناء فسرّه بفناء الشهوات أو فناء الأنانية وحلول محبة الله محلها من القلوب والأرواح .. ولا يقر الإسلام مذهباً يقول بوحدة الوجود ، أو يقول بأن الله هو مجموعة هذه

الموجودات ، وأن الكون كله بسماؤه وأرضه ومخلوقاته العلوية والسفلية هو الله ، وإذا أجاز المتصوف المسلم معنى من معاني الوحدة الوجودية فهي عنده وحدة الفضائل الإلهية ووحدة التوحيد . وقد يوفق المسلم الصوفي بين الظاهر والباطن فيقول إن الشريعة من غير الحقيقة رياء وكذب ، وأن الحقيقة من غير الشريعة إباحة وفسوق ، وقد يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروية بمذهب جميل معتدل بين الطرفين . فليس الزاهد من لا يملك شيئاً ، بل الزاهد عنده من لا يملكه شيء . فهو مالك للعالم غير مملوك لها بحال ..

وظل المتصوفة والمتسبون إلى الطرق الصوفية من المتأخرين يبرأون من القول بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول بها على وجوهها المنقولة من البيانات الوثنية ، ولوحظ ذلك في القانون الذي استشير فيه شيوخهم وصدر في الديار المصرية بلائحة الطرق الصوفية (سنة ١٣٢٠ هجرية و١٩٠٣ ميلادية) وتقرر المادة الثانية من بابها الخامس : «أن كل من يقول بالحلول أو الاتحاد أو سقوط التكليف يطرد من الطرق الصوفية كافة» ..

وهذا الفارق الفاصل بين الصوفية الإسلامية والصوفية الدخيلة هو الذي أوهم فريقاً من المستشرقين أن التصوف كله مستعار من الهند وفارس أو من الأفلاطونية الحديثة ، وهو قول يصدق على مذهب الحلول ومذهب وحدة الوجود ولكنه لا يصدق على مذاهب الصوفية التي تقوم على الحب الإلهي والكشف عن الحقائق من وراء الظواهر ، فهذه الصوفية أصيلة في الإسلام يتعلمها المسلم من كتابه ويصل إليها ولو لم يتصل قط بفلسفة البراهمة أو فلسفة أفلوطين . لأن أشواق الروح الإنسانية قسط مشترك بين بني آدم لاتنفرد به أمة من الأمم ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . والصوفية العربية مازجت صوفية الهند القديمة وصوفية الأفلوطينين بالاسكندرية ، ولكنها أضافت إليها كما أخذت منها ، ولا حاجة بنا إلى تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة ، فإن عناصر الصوفية الإسلامية مبثوثة في آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول التي تفرعت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية . والمسلم يقرأ في كتابه أن : «ليس كمثله شيء» وهو السميع

البصير» فيقرأ خلاصة العلم الذى يعلمه دارس اللاهوت فى كتب القديس توما حيث يقول : إن الله مبين للحوادث وأنه يعلم بالتنزيه والإبعاد عن مشابقتها ، أو يعلم بما ليس هو ولا يعلم بما هو عليه فى ذاته أو صفاته ، أيا كان المصدر الأول الذى استقى منه القديس توما أصول هذه العقيدة :

ويقرأ المسلم فى كتابه :

﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ (سورة الذاريات)

فيعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذيين حين يؤمنون أن ملابسة العالم تكدر سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة ..

ويقرأ المسلم فى كتابه :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (سورة النور)
(٣٥)

﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (سورة البقرة)
(١١٥)

﴿ وَتَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (سورة ق)

فلا يزيد المتصوف إلا التفسير حين يقولون إن الوجود الحقيقى هو وجود الله وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان يصل له كل كائن :

﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ (سورة الاسراء ٤٤)

والله يخلق ويأمر فهو فعال مريد وليست إرادته مانعة من الخلق كما يرى الفلاسفة إذ يقولون إن الإرادة القديمة لا ينشأ منها اختيار حديث أو مخلوق حادث :

﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الأعراف)

ومما يعلمه المسلم من كتابه أن عقل الإنسان لا يدرك من الله إلا ما يلهمه إياه لأنه تعالى :

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ﴾
(سورة البقرة ٢٥٥)

ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة وعالم الشريعة لأنه يقرأ مثلاً واضحاً لهذا الخلاف فيما كان من الخضر وموسى عليهما السلام من خلاف :

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اتَّبَعَهُ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلَ مَا عَلَّمْنَا ﴿٥٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَى
هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَني مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٥٦﴾ قَالَ
إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٥٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ
مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ۖ خُبْرًا ﴿٥٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٥٩﴾ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا
تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ وَحَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦٠﴾
فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا
لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٦١﴾ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ
إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا
نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٦٣﴾ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ
إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٦٤﴾ * قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ

بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾
 فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا
 أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ
 قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي
 وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾
 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ
 أَن أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾
 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا
 طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿٨٠﴾ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
 زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ
 يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
 صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا
 رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ
 تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ ﴿

(سورة الكهف)

وهذه آيات بينات يقرؤها جميع المسلمين في كتابهم الذي لا يختص به فريق
 منهم دون فريق وبينهم ولا شك أناس مطبوعون على التصوف واستخراج الأسرار
 الخفية والمعاني الروحانية من طوايا الكلمات ، فإذا عمد هؤلاء إلى تفسير تلك الآيات

وما في معانيها فليس أسير عليهم من الوصول إلى لباب التصوف الذي شغلت به
خواطر الحكماء في جميع الأحوال^(١) ..

وإذا آمن الصوفي المسلم بالكشف عن الحقائق من وراء الظواهر فهو لا ينتهي
من التفرقة بينهما إلى اسقاط الشريعة أو اسقاط ما تأمره به من التكليف أو إباحة ما
تحظره من المحرمات ، لأن الحقيقة عنده لا تنقض الشريعة بل تتممها وتكشف ما
استتر من حكتها ، وتظهر ما خفي من أسباب ظواهرها كما فعل الخضر في كل قضية
خفيت على صاحبه فكشف له من حقيقتها عن حكم الشريعة فيها . وقد كان أقطاب
الصوفية يقيمون الفرائض ويصلون ويصومون ويحجون إلى البيت ويعطون
الصدقات ، وتحدث رجل أمام أبي القاسم الجنيد بحديث المعرفة فقال : إن أهل
المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله . فقال
الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال ، وهذه عندي عزيمة . والذي
يسرق ويزني أحسن حالا ممن يقول هذا . وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله
وإليه رجعوا فيها . ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي
دونها ، وانه لأؤكد في معرفتي وأقوى في حالي^(٢) ..

قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوا على تعجيل
الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل أداء جميع
المفترضات عند وجوبها لا يرون التقصير والتأخير والتفريط فيها إلا لعذر . ويرون
تقصير الصلاة في السفر ومن أدام السفر منهم ولم يكن له مقر أتم الصلاة . ورأوا
الفطر في السفر جائزاً ويصومون ، واستطاعة الحج عندهم الإمكان من أى وجه
كان ، ولا يشترطون الزاد والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال
ومال . فمن لم يكن له حال يقله فما يلغى . وأجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف
والتجارات والحرف وغير ذلك مما أباحت الشريعة ... » .

وليس من الإنصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء والالصقاء الذين

(١) من كتاب أثر العرب في الحضارة الأوربية للمؤلف .

(٢) طبقات الصوفية للسلمى .

يندسون في صفوفه نفاقاً واحتيالاً أو جهلاً وفضولاً ، فإنه ما من نخلة في القديم والحديث سلمت من أوزم اللصقاء الذين يتمنون إليها من غير أهلها ، ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير في الإيمان بالله على الحب والمعرفة ، وبلوغ هذه المرتبة هو فضيلة الإسلام الذي أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة الروحية ويسر له أن يلوذ بسريره هذا الملاذ الأمين الذي لا يداخله فيه حسيب أو رقيب غير حسيبه ورقبه بين يدي الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ في زمن من الأزمنة ولا في جماعة من الجماعات ، ولا سيما الأزمنة التي تبلى فيها الضمائر الصوفية بالقلق بين الجماعات المضللة على سوائها ، جهلاً بحقيقة الدين أو جموداً على المألوف من بقايا الأقدمين ، ففي مثل هذه الأزمنة لا يستغنى ضمير الإنسان عن ملاذ يعتصم به ويأوى إليه بين جماعته وهو عامل فيها حريص على هدايتها غير معتزل لشئونها ، ولا حاجة بالمسلم في أمثال هذه الأحوال إلى ابتداع شيء في أصول دينه فإن أصول دينه الأولى قائمة على حرية الضمير تنهاه أن يستسلم لما يأباه رغبة أو رهبة أو مجازاة لعرف الأكثرين ، إذا كان الأكثرون لا يعلمون ..

وإن أناساً من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها وقضيضها تراث قديم مهجور ولكنهم يعلمون كل يوم - وسيعلمون غداً - أن الإنسان لن يستغنى في حياته يوماً واحداً عن الصوفية في ناحية من نواحيها ، لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد ، وأكبر ما يلقاه الناس في العصر الحاضر فإنما هو إفلات زمام الإنسان العصري من يديه ، ولا غنى له يوماً عن ذلك الزمام ، ولا غنى له في سياسة جسده عن بعض الحرمان باختياره وعن بعض الشدة برضاه ، وأخرى أن يكون ذلك شأنه في سياسة النفوس ..

والمجتمع الإسلامي أحق المجتمعات بالتصوف وأولاه بحرية الضمير التي يسمو إليها الإنسان كلما أثر لنفسه الإيمان بالله على الحب والمعرفة ولم يقنع بحظ الثواب والعقاب .. لأن الإسلام يأبى له الرهبانية التي اعتصم بها أناس في العصر القديم ، ولا يرضى لها بعض المذاهب « الوجودية » في عصره الحاضر . وقدماً كان صاحب الضمير اليقظان يتبرم بمجتمعه فيهجره إلى صومعة الدين ، وحديثاً تبرم بعض الناس

فى المغرب بمجتمعاتهم فاعتصموا بها بمذاهب الوجودية التى يلجأ إليها الفرد كلما اشتد عليه طغيان العرف الاجتماعى ، منطلقاً من قيوده تارة إلى الإباحة وتارة إلى عزلة الوجدان . ولكن الإسلام يفتح لضمير الفرد مسلكاً واسعاً غير الرهبانية وغير الوجودية بما فيها من خير وشر ، ويقيم له صومعته فى أعماق نفسه ولا حدود لها غير حدود الكون بما وسع من سماوات وأرضين ..

لا جرم وسعت ساحة الإسلام عقائد المتصوفة وهم فى رحابه الفسيحة لا يفارقونها ولا يعتزلون دنياهم حيثما أتوا إليها ، ونشأ فى عصور الإسلام جمهرة من أقطاب الصوفية المتفكرين والمتريضين لا تضارعها جمهرة من أبناء النحل العالمية فى وفرة عددها ولا فى ذخائر حكمتها ..

وعلى كثرة الضحايا من المتصوفة فى العالم العربى لم يذهب أحد منهم ضحية لمذهبه قط بغير استثناء القضيتين المشهورتين اللتين قضى فيها بالموت على الحلاج والسهورردى ولم يكن لهما ثالث فى مئات السنين منذ نشأ التصوف فى الإسلام إلى هذه الأيام . ولعل هاتين القضيتين ما كانتا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فيما هو من قبيلهما ، ولو صح أن الحلاج والسهورردى من ضحايا الصوفية ، وهما فى الواقع ضحية الفتنة وضحية السياسة ، وعليهما لإصر كبير فيما جناه كل منهما على نفسه ، بعد اليأس من توبته واللجاجة فى دعواه ...

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن يذكر أن إحدى القضيتين حدثت فى إبان فتنة القرامطة وأن الأخرى حدثت فى إبان الحروب الصليبية ، وأن الحلاج والسهورردى قد اختلطتا بمعارك السياسة من قريب واتخذتا فيها الأحزاب والأعداء ، واقتحما مواقع الشبهة ومواضع الريبة غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضاء عنهما وتمهيد معاذير التوبة لهما ، ولم يتهم أحد بمثل ما اتهمتا به ولقى من قومه مثل هذه المداراة ومثل هذا السماح ..

ولا نزيد فى قضية الحلاج على رواية أخباره فيما يمس قضيته ورواية كلامه كما جاء فى كتبه وقصائده ..

قال الحافظ أبو بكر أحمد على الخطيب في تاريخ بغداد : كان جده مجوسيا اسمه محمى من أهل بيضاء فارس . نشأ الحسين بواسط وقيل بتستر وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد بن محمد وأبا الحسين النورى وعمر المكي . والصوفية مختلفون فيه ، فأكثرهم نفي الحلاج أن يكون منهم وأبى أن يعد فيهم ، وقبله من متقدميهم أبو العباس بن عطاء البعدادى ومحمد بن خفيف الشيرازى وإبراهيم بن محمد النصر اباذى النيسابورى وصححو له حاله ودونوا له كلامه حتى قال ابن خفيف : الحسين بن منصور عالم ربانى . ومن نفاه عن الصوفية نسبة إلى الشعبذة في فعله وإلى الزندقة في عقله ، وله إلى الآن أصحاب ينسبون إليه ويغنون فيه ، وكان للحلاج حسن عبارة وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف ..

ثم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها أنه يخرج للناس فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء ويمد يده إلى الهواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب : « قل هو الله أحد » ، ويسميها دراهم القدرة ، ويخبر الناس بما أكلوه وما صنعوا في بيوتهم ويتكلم في ضمائرهم ، وروى في أخبار متكررة من قبيلها أنه بعث رجلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب إلى بلد من البلاد بالجل ، ، وأن يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد ، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ، فإذا سعوا في مداواته قال لهم : يا جماعة الخير . أنه لا ينفعنى شيء مما تفعلون ، ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول له إن شفاءك لا يكون إلا على يد القطب ، وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاءه على يديه ، وخرج منه الحلاج ووراءه أبناء البلد من الكبراء والعامة يتوسلون إليه أن يقيم بينهم وله منهم ما يشاء ...

ونقل المؤرخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير حامدا رأى كتابا يسقط فيه الحج ويبدل بمنسكه مناسك من عنده تتخذ في البيوت ، وسأله القاضي أبو عمر : من أين لك هذا ؟ ... قال من كتاب الإخلاص للحسن البصرى ، وكان القاضي قد قرأ الكتاب وليس فيه شيء مما قال ...

ونسب إليه ، وتناقله المؤرخون ، أنه كان يسمع القرآن ويقول : يمكنني أن أولف مثل هذا ، وشوهد وهو يخط في صفحات بين يديه سوراً يعارض بها القرآن .. ولحقت به شبهات في مسلكه مع أهل بيته حدثت عنها امرأة ابنه سليمان فقالت : كنت ليلة نائمة في السطح ، وابنة الحلاج معي في دار السلطان وهو معنا ، فلما كان في الليل وقد غشيني فانتبهت مذعورة منكراً لما كان منه ، فقال : إنما جئتكم لأوقظك للصلاة ، ولما أصبحنا نزلت إلى الدار ومعى بنته ، ونزل هو فلما صار على الدرجة بحيث يرانا ونراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت لها : أو يسجد أحد لغير الله ؟ .. وسمع كلامي لها . فقال : نعم .. إله في السماء وإله في الأرض . قالت : ودعاني إليه ، وأدخل يده في كفه وأخرجها مملوءة مسكاً فدفعه إلى وفعل هذا مرات ، ثم قال : اجعلني هذا في طيبيك ..

وسبب القبض عليه أن الوزير حامد بن العباس انتهى إليه أن الحلاج قدموه على جماعة من الحشم والحجاب في دار السلطان وعلى غلمان نصر القشورى الحاجب ، وانتشر أصحابه وتفرقوا في النواحي ، وعرضت علة للمقتدر بالله في جوفه وقف الحاجب نصر على خبرها فوصف له الحلاج واستأذنه في إدخاله إليه فأذن له ووضع يده على الموضع الذي كانت العلة فيه وقرأ عليه فاتفق أن زالت العلة ، ولحق والده المقتدر بالله مثل تلك العلة فشفأها ، وشاع عنه أنه أحيا ببغاء لولى العهد بعد موتها ، وقام للحلاج بذلك سوق في الدار وعند والده المقتدر والخدم والحاشية ..

أما ما أخذ عليه من كلامه فنه قوله في كتاب طاسين الأزل أنه هو الحق ، وقوله في أبيات :

ياسر	سر	يدق	حتى	ينحنى	على	وهم	كل	حي
وظاهرا	باطنا	تجلى	لكل	شيء	بكل	شي		
إن	اعتذارى	إليك	جهل	وعظم	شك	وفرط	عى	
ياجملة	الكل	لست	غيرى	فما	اعتذارى	اذن	إلى	

وقوله :

سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب

ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب

وكانت حركة الحلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع للهجرة وهي
فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشغب الحنابلة ، وله بينهم أشياع وأتباع
متفرقون في الأمصار ، فاتجهت إليه التهم مرة بعد مرة وتخرج القضاة والفقهاء من
إدانتهم حتى تقوم الحجة القاطعة عليه . وحوكم بعد سنوات من الإغضاء والمطاوله
فشهد عليه القضاة بما يستوجب عقاب المفسدين في الأرض وكان منهم نحو ثمانين في
ساحة القصاص فسلخوا مرة أخرى قبل إجراء القصاص عليه فأعادوا شهادتهم
بصوت جهير على مسمع من الناس ..

ونحن في هذا الكتاب لاندرس قضية الحلاج ولا نحص ماقاله ولا ما قيل عنه .
فيجوز أنه مشعوذ طامع في الملك توسل بالاستهواء إلى جمع الجموع وتأليب
الأنصار ثم نشرهم في أطراف البلاد وعند مقامات التدبير والتصريف كقصر الخلافة
ودواوين الوزارة ، توطئة للوثبة عند سنوح فرصتها ..

ويجوز أنه من زمرة «الملاطية» الذين يتعرضون للشبهات ويستدعونها عمداً
وقصدًا للتكفير عن خطاياهم وإبراء أنفسهم من مظنة النسك طلباً لثناء الناس
عليهم ..

ويجوز أنه رجل مفترى عليه لعله خفية أزعجت ولاية الأمر فأثبتوا عليه بالتلفيق
والإكراه جريمة لم يقترفها ..

فكل وجه من هذه الوجوه ينفي عن الإسلام دعوى المدعين أنه يضيق صدرًا
بالفكر الصوفي والمعاني الروحية ، فإذا عنّ لأمر أو وزير من ولاية الأمر أن ينكب
إنساناً من خصومه لاختلاف في الرأي والطريقة لم يكن له مناص من اتهامه بالتهمة
التي تستحق العقاب في كل شريعة دينية أو دنيوية ، وأكبرها تهمة الفتنة والإفساد
في الأرض أو الإخلال بالسلم والخروج على دستور الجماعة ..

* * *

وقضية شهاب الدين السهروردی نسخة موجزة من قضية حسين بن منصور
الحلاج ، سواء فيما وقع منه فعلا وفيما كان مظنوناً أن يقع منه ، أو مظنوناً أن يقع من
أمثاله في نزعاته وأحواله ..

عاش السهروردی في عصر الحروب الصليبية وفي أخطر ميادينها وهو مدينة حلب
عاصمة الملك الظاهر بن الملك صلاح الدين ، واشتهر السهروردی كما اشتهر الحلاج
بأعمال الخوارق والأعاجيب التي يحسبها بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من
الكرامات ..

جاء في النجوم الزاهرة أنه «كان يعاني علوم الأوائل والمنطق والسيماء وأبواب
النيرنجيات» ..

وجاء في طبقات الأطباء أنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة وكان علمه أكثر
من عقله ، ثم جاء فيه : «يقال أنه يعرف علم السيمياء» ..

وروى ابن خلكان في وفيات الأعيان منقولاً عن بعض فقهاء العجم : «أنه كان
في صحبته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا إلى القابون - القرية التي على
باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب - لقينا قطيع غنم مع تركماني فقلنا
للشيخ : يامولانا .. نريد من هذه الغنم رأساً نأكله ، فقال : معى عشرة دراهم ،
خذوها واشتروا بها رأس غنم ، وكان هناك تركماني فاشترينا منه رأساً بها ومشينا
قليلاً ، فلحقنا رفيق لنا وقال : ردوا هذه الرأس خذوا أصغر منها ، فإن هذا ما عرف
ببيعكم ، يساوى هذه الرأس أكثر من ذلك ، وتناولنا نحن وإياه ، فلما عرف الشيخ
ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه ، فتقدمنا نحن وبقى
الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه ، فلما أبعدنا قليلاً تركه وتبعنا وبقى التركماني يمشى
خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت إليه ، فلما لم يكلمه لحقه بغيط وجذب يده اليسرى ،
وقال : أين تروح وتخليني . وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه وبقيت في يد
التركماني ودمها يجري . فبهت التركماني وتحير في أمره ، فرمى اليد وخاف ، فرجع
الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا ، وبقى التركماني راجعاً ، وهو يلتفت إليه
حتى غاب عنه ، فلما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلاً لاغير» ..

وكان للسهروردي طموح كطموح الحلاج إلى السيادة والعظمة أفصح عنه بعض صحبه ومنهم الشيخ سيف الدين الآمدي الذي قال فيما حدث عنه : «اجتمعت بالسهروردي في حلب فقال لي : لا بد أن أملك الأرض ، فقلت له : من أين لك هذا ؟.. قال : رأيت في المنام كأني شربت ماء البحر . فقلت : لعل هذا يكون اشتهاراً للعلم وما يناسب هذا ، فرأيت لا يرجع عما وقع في نفسه ورأيت كثير العلم قليل العقل »..

ونسب إليه فيما نسب من التهم التي أدين بها أنه كان يدعي النبوة ، ولكنها تهم لم تتحقق أنبأوها لأن الروايات التي وصلت إلينا من سيرته في أواخر أيامه ملتبسة متضاربة حتى لقد رويت عن موته ثلاث روايات تقول إحداها انه مات صبراً باختياره . وتقول رواية أخرى انه مات خنقاً . وتقول غيرها انه مات مقتولاً بالسيف بعد صلبه ، ولا تتفق الروايات على مشهد قتله ، مع ما قيل من التشهير به قبل دفنه ..

غير أن القصة المتواترة أن الفقهاء رفعوا أمره إلى صلاح الدين وأبلغوه خوفهم منه على عقيدة ابنه الملك الظاهر وعلى سياسة ملكه ، فانتهى الأمر إلى دعوته للمناظرة بحضرة الملك فكان مما قاله في تلك المناظرة أن إرسال نبي بعد محمد عليه السلام غير مستحيل ..

وإذا تعسر جمع أخبار القصة بما بدا واستمر منها فليس من العسير أن نعلم ما يجنيه على نفسه شاب كثير الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان مصطنع الشعوذة والاستهواء ويخيل إليه أنه موعود بملك الدنيا وأن دعوى النبوة مفتوحة لمن يتبها لها بمعرفته وفصاحته وقدرته على الإقناع بالبرهان أو بالكرامة ، وليس مما يخطر على البال ولا مما كتبه المؤرخون أو أشاروا إليه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت ذريعة من ذرائع المحاكمة والقصاص ، وليس من أدب الصوفية أن يتعرض طالب الحقيقة لشبهة من الشبهات بين العامة يتذرع بها من يشاء إلى اتهامه وإثبات التهمة عليه ..

* * *

والقضيتان - بعد - قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالإسلاميات لأنها نادرتان في تواريخ أُم الإسلام . فإن لم تكن هذه الندرة قاطعة بانفرادهما فهي مثال للحوادث التي ينساق فيها بعض الدعاة إلى مزالق الخطر ، ولا شأن فيها لحرية التفكير ولكنها مآزق السياسة في أوقات الحرج والريبة يرتطم بها من يتصدى لها ويتورط فيها ، وقلما يسلم من بعض وزرها وإن تراءى لقوم أنه ضحية لأوزارها ..

* * *

إن الإسلام قد وضع التصوف موضعه الذي يصلح به ويصلح من يريده ، فليس هو بواجب وليس هو بممنوع ، ولكنه ملكة نفسية موجودة في بعض الطبائع لازمة لمن وجدت في طبائعهم ، وألزم ماتكون لهم حين تفترق مقاييس الأخلاق ومعايير القيم الروحية بينهم وبين مجتمعاتهم ، فإن الفرد إذا افترق ما بينه وبين مجتمعه من هذه القيم تجنبه بالرهابية ولا رهابية في الإسلام ، أو صاغ فضائله على وفاق ضميره وهو مقيم في مجتمعه لا حسيب عليه بينه وبين ربه ، وتلك هي شريعة الإسلام الذي لاسلطان فيه لمخلوق على مخلوق في طاعة الله ..

ومهما تكن للنفس الإنسانية من ملكة خلقية أو روحية فتلك أمانة لا تفريط فيها ولاخير في المجتمع الذي يفرط فيها ويسلمها للضياع ، وقد يجوز إحياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما يجوز التخصص في كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة في الطبائع والعقول ، ولكنها لازمة التخصص التي لا فكاك منها ، فاما التخصص والاحتفاظ وإما الإهمال أو الانقطاع ..

« وليس في التخصص - كما قلنا في كتاب الفلسفة القرآنية - إيجاب شيء واستنكار شيء ، وإنما هو سبيل التعميم والاستفادة من كل ملكة في الذهن والذوق والروح ، ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناساً منهم تخصصوا له وفضلوه على مطالب الروح أو مطالب الجسد الأخرى ، ولكنه يجيزه بالقدر الذي بيناه وهو القدر الذي لاغنى عنه في تدبير حياة الإنسان ..

« فالملكات الإنسانية أكثر وأكبر من أن ينالها إنسان واحد ، ولكنها ينبغي أن تنال ، فكيف يمكن أن تنال ؟ ..

« انها لاتنال إلا بالتخصص والتوزيع ، ولا يتأتى هذا التخصص أو هذا التوزيع إذا سوينا بينها جميعاً في التحصيل وألزمنا كل أحد أن تكون له أقساط منها جميعاً على حد سواء .. »
«ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التي لا يسهل أحصاؤها ولا تحصيلها ولكن نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس والجسد ، وهي محدودة متقاربة في جميع الناس ..

« فهذه الملكات الجسدية - فضلاً عن الملكات العقلية والروحية - قابلة للنمو والمضاعفة إلى الحد الذي لا يخطر لنا على بال ولا نصدقه إلا إذا شهدناه ..

« وقد رأينا ورأى معنا ألوف من الناس رجلاً أكتع يستخدم أصابع قدمه في أشياء يعجز الكثيرون عن صنعها بأصابع اليدين . يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها في الأقداح ويشربها ويديرها على الحاضرين ويسلك الخيط في سم الإبرة ويخيط الثوب الممزق ، ويوشك أن يصنع بالقدم كل ما يصنع باليمين أو باليسار ..

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبي البليارد في المسابقات العامة يتسلمون العصا ثم لا يتركونها إلا بعد مائة وخمسين إصابة أو تزيد ، ولعلمهم لا يتركونها إلا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخرين . وهم يوجهون بها الأكر^(١) إلى حيث يريدون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لاتدخل الأكر في بعضها ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل في بعضها الآخر . بحيث لو قال لك قاتل ان هؤلاء اللاعبين يجرون الأكر بسلك خفي لجاز لك أن تصدق مايقول ..

« ورأينا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء ، ورأينا من ينظر في آثار الأقدام فيخرج منها أثراً واحداً بين عشرات ولو تعدد وضعه بين المئات ، ورأينا من يرمى بالأنشودة في الحبل الطويل فيطوق بها عنق الإنسان أو الحيوان على مسافة أمتار ..

« هذه هي الملكات الجسدية المحدودة ، وهذه هي آماذ الكمال الذي تبلغ إليه

(١) الأكر : جمع كرة .

بالتخصص والمرانة والتوزيع ، فما القول إذا حكمنا على الناس جميعاً أن يكسبوا أعضائهم ملكة من هذه الملكات ؟.. إننا نخطئ بهذا أيما خطأ ونعطلهم به عن العمل المفيد ، ولكننا نخطئ كذلك إذا حججنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية ، ولو جار في نفسه على ملكات أخرى يتقنها الآخرون ..

« فإذا كنا قد جاوزنا بالقوى الجسدية حدودها المعهودة بالمرانة والتخصص ، فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهي لا تتقارب في الناس هذا التقارب ولا تتقف عند هذه الحدود ..

« وإذا كان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلماذا نلومه وننحى^(١) عليه ونحن لاننحى على اللاعب إذا أثر المهارة في اللعب على المهارة في فنون العقل أو على الكمال في مطالب الروح ؟..

« إذا لمنا من يحور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من الآراء . فما من واحد بين هؤلاء الا وهو يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين ..

« وما لاجدال فيه أن نوازع الجسد يحجب الفكر عن بعض الحقائق الاجتماعية فضلاً عن الحقائق الكونية المصفاة ، وما لاجدال فيه أن شواغل العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مطالب الإصلاح في الحياة اليومية ، فضلاً عن الحياة الإنسانية الباقية على مر الدهور ، وما لاجدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية ، له حق كحق المصارع والملاكم وحامل الأثقال في استكمال ما يشاء من ملكات الإنسان ، ولسنا على حق إذا أخذنا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه ، لأننا لانلوم المصارع إذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة العلم أو ملكة الروح ، ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن لا بد من المصارعة مع هذا ، ولا بد من المتفرغين لها إذا أردنا البقاء ..

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا وبطل معنى الحياة ومعنى الزهد في الحياة . ولكن لا بد من هذه النزعة في بعض

(١) ننحى : سكون الون الثانية أى نوجه اللوم .

النفوس ، وإلا قصرنا عن الشأو الأعلى فى مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو
ثمرة القصد الحيوى الذى ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد
الحيوى مكفول بشريعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروحية ، فهى مباحة
لمن يطبقها وهى لا تفرض على جميع المسلمين ، ولا بد من هذه الإباحة ولا بد من
هذا الإعفاء فإنهما يجريان بالقدر الذى يفيد ويمنع الضرر فى كلتا الحالتين ..

المذاهب الاجتماعية والفكرية

إذا اتسعت الديانة لقبول المذاهب الاجتماعية والفكرية فهي إحدى ديارتين تختلفان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض فى هذه الوجهة ..

فهى إما ديانة تنفض يدها من أعمال الدنيا وتتجرد بضائرها أتباعها للمطالب الروحية أو المطالب الأخرى غير الدينوىة .

أوهى ديانة تنظر إلى الدنيا وتقيم قواعد الإصلاح الاجتماعى على أسس واسعة النطاق ثم توجب على الناس أن يتخيروا الأوقات لتطبيقها على حسب دواعيها ومطالب البيئات التى تتجدد فيها ..

والمقرر فى المقابلة بين الديانات أن المجتمع الإنسانى يتطلب نصيبه من الديانة وإن لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لأن الديانات جماعية وفردية ، بل هى ألزم للجماعة وأولى بالقيام بين ظهرانيها . لأن ضماير الأفراد لا تنعزل بأعمالها عن شركائهم فى الحياة الاجتماعية ، وعلى ما فيها من الإصلاح والفساد تنظم تلك الحياة أو ينتقض فيها النظام ..

وقد كانت البرهمية ديانة «غير دينوىة» لأنها تقوم فى جوهرها على سوء العقيدة فى الدنيا والإيمان ببطلانها ، وغلبة الوهم على مظاهرها وخفاياها ، ولكنها تعرضت للمجتمع فقسمته إلى طبقات وميزت كل طبقة منها بمزيتها فى الحكم والمعيشة ، وداخلت الناس فى المساكن والمطاعم فلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة يتحركونها ..

والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية ، لأنها نشأت فى بيئة ترجع بشرائعها المدنية إلى الدولة الرومانية التى قيل عنها أنها أم الشرائع فى الزمن القديم ، وترجع بشرائعها الدينية إلى الهيكل اليهودى الذى يطلق اسم الشريعة على الدين كله ، لأن الاعتقاد عنده قائم كله على التشريع ، ومع هذا ظهرت فى ظلال

المسيحية دعوى الملوك الذين أقاموا حكمهم على الحق الإلهي ، وظهرت فيها مراسم للسلطة الدينية أعم وأقوى من سلطة الدين في غيرها ..

فالديانات في الواقع العملى سواء في آثارها الاجتماعية ، وإن لم تكن سواء في نصوصها التي تعرض لمسائل الاجتماع ، وكثيراً ما اصطدمت الديانات «غير الدنيوية» بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بينهما ، لأنها من أساسها تجعل الحياة الروحية مناقضة للحياة الدنيوية كيفما كانت وعلى أية سنة تسير ..

والإسلام لم يتجنب مسائل الاجتماع لأن اجتنابها ليس من طبيعة الدين، ولكنه عنى بهذه المسائل كما ينبغي أن تدركها عقيدة الإنسان في الجماعة البشرية ، ووكّل إلى عقيدته أن توفق بينها وبين الصلاح الاجتماعي كما يقتضيه زمانه وتستوحيه الجماعة كلها من ضروراتها ومن قواعد دينها ، ولا فارق في النهاية بين المصلحة كما تهتدى إليها الجماعة والمصلحة كما يوجبها الدين ..

والمذاهب الاجتماعية شئ واقع معروف المبادئ والغايات في العصر الحاضر ، فعلاقة الإسلام بها كذلك شئ واقعي لاجتبابه إلى الخوض في النظريات والفروض الذهنية ، لأن مواضع الوثام أو النزاع بين جميع هذه المذاهب وبين نصوص الدين الإسلامي مسطورة معلومة لمن يريدّها وقد كشفت عنها تجارب العمل كما كشفت عنها بحوث الباحثين ..

هذه المذاهب الاجتماعية ، ومعها المذاهب الفكرية ، كثيرة تتفرع على أصولها الكبرى ، ولكننا إذا عددنا منها هذه الأصول أغنانا البحث فيها عن البحث في فروعها وبخاصة حين يدور البحث على القواعد الكبرى في الإسلام والقواعد الكبرى في أمهات مذاهب الاجتماع والفكر في هذه الآونة ..

إن أصول المذاهب الاجتماعية قد تتلاقى في هذه الآونة إلى أصول ثلاثة تحيط بها في جملة مناحيها ، وهى الديمقراطية ، والاشتراكية ، والعالمية ..

أما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا في العصر الحاضر مذهب التطور ومذهب الوجودية أو مذاهبها المتعددة بمقاصدها وإن اتحدت بعنوانها ..

فما الذى يمنع المسلم أن يعمل للديموقراطية أو يعمل للاشتراكية أو يعمل للوحدة العالمية ؟ ..

وما الذى يمنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل الوجودية فى صورتها المثلى ؟ ..

إن المسلم أحق بالديموقراطية من أتباعها المحدثين والأقدمين ، لأنه - منذ أربعة عشر قرنا - يدين بمبادئ الديموقراطية الأولى التى لا يصدق اسم الديموقراطية على نظام من النظم بغيرها ، وهى التبعة الفردية ، والحكم بالشورى ، والمساواة بين الحقوق ، والمحاسبة بالقانون ..

﴿ كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (سورة الطور)

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ (سورة الشورى)
(٣٨)

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (سورة الحجرات)
(١٠)

﴿ بَنَيْنَا الْبَنَاتُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (سورة الحجرات)
(١٣)

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (سورة الاسراء)

﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (سورة فاطر)

ومتى آمن المسلم بهذه المبادئ فهو صاحب الحق فى اختيار ما يرتضيه من نظم الديموقراطية ، بل فرض عليه واجب الدين - مع واجب المصلحة - أن يطلب الحكم على نظام من النظم التى تتوافر لها هذه المبادئ الأولى ..

* * *

وليس فى عقيدة المسلم ما يصدده عن مذهب من مذاهب الاشتراكية الصالحة ، لأنه ينكر احتكار الثروة فى طبقة واحدة ، وينكر احتكار التجارة فى الأسواق عامة ، ويفرض على المجتمع كفالة أبنائه من العجزة والضعاف والمحرومين ، ويجعل

حق الفرد رهيناً بمصلحة الجماعة ، ومن سمحت عقيدته بهذه المبادئ لم تحرم عليه أن يأخذ من الاشتراكية ما أباحت له قبل أن توجد الاشتراكية والاشتراكيون ..

ينهى الإسلام عن حصر المال في طبقة دون سائر الطبقات :

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾
(سورة الحشر)
(٧)

ويمنع كثر الذهب والفضة :

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
(سورة التوبة)

وفي الحديث الشريف : «من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء فقد برئ من الله وبرئ الله منه» ..

ويحرم الإسلام أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾
(سورة آل عمران)

وقد ظهر في الإسلام فقهاء اشتراكيون يستندون في آرائهم إلى السنن الإسلامية ولا يعرفون سندا غيرها لما يدعون إليه ، ومنهم فقهاء المذهب الظاهري الذين يحرمون تأجير الأرض بغير عمل إلا أن تكون أرض بناء وأن يكون الأجر لما عليها من بناء ، وأشهر هؤلاء الفقهاء الاشتراكيين الفيلسوف ابن حزم الظاهري الذي يقول في كتابه المحلى إن زرع الأرض لا يحل إلا على أحد ثلاثة أوجه : إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه ، وإما أن يبيع لغيره زرعها ولا يأخذ منها شيئا . فإن اشتركا في الآلة والحيوان والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن ، وإما أن يعطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ، ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى مسمى إما النصف وإما الثلث أو الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا يشترط على صاحب الأرض شيء من كل ذلك ويكون الباقي للزارع ، قل ما

أصاب أو أكثر ، فإن لم يصب شيئاً فلا شئ له ولا شئ عليه . فهذه الوجوه جائزة .
فمن أبى فليمسك أرضه ..

ورأى ابن حزم هذا مذهب يستند فيه الفقيه الفيلسوف إلى حجة من الدين تجوز عنده على ما فصله في كتابه ، فإن لم تكن قاطعة عند غيره فالدين الذى يستنبط أمثال ابن حزم من أحكامه ذلك رأى لا يقال عنه أنه يصد المؤمنين به عن الاشتراكية على طريقتهما الوسطى بين الطرفين ، وليس فيها ما هو أوسط وأعدل ممن يمنع احتكار الثروة ويجعل للمحرورمين حصة معلومة من الثروة العامة، وهو مذهب الاجماع فى شريعة الإسلام ، وعليه تقوم إحدى فرائضه الخمس ، وهى الزكاة ..

* * *

ولنه لما يناسب رسالة الدين أن يستوعب مذاهب الاجتماع ولا يستوعبه مذهب منها لأن هذه المذاهب الاجتماعية تأتى وتذهب ويعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل ، ولا يعقل أن يتغير يقين الإيمان بحقيقة الوجود كلما تغيرت خطة من خطط العمل فى المصالح الاجتماعية مهما يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى مجراها الموقوت ..

ومما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الإسلام من الغربيين أخذوا عليه أنه يعوق أعمال المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بما حرمه من الربا فى تثمير القروض ، وليس هذا النقد بصحيح لأن الإسلام لم يحرم قط عملا من أعمال التثمير يخلو من الإضرار بمن يحتاجون إلى القروض ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل فى غير عمل مباح ، ولكن هذا النقد على أية حال ينقضى بصوابه وخطئه ولا تنقضى رسالة الدين على إطلاقها ، وإنما يقيس مصالح الأديان حقاً من يقيسها على اتساع وامتداد وينظر إلى الغد كما ينظر إلى اليوم فلا يقضى بحكم من الأحكام فيها كأنه ختام العصور والمصالح جمعاء ، فهذا عصر الثروات الكبرى فى أيدي أصحاب الأموال يوشك أن ينقضى ويلحقه عصر ينادى فيه الاقتصاديون بملك الأمة لموارد الثروات ويقول فيه آخرون بمنع حيازة الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار كائنا ما كان ..

وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد في عصر المصارف والشركات وقروضها وفوائدها دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة في العرف المشروع ، وتمضى هذه المذاهب كما مضى غيرها فلا يؤوده بعدها أن يستوعب مذاهب الثروة في أيدي الجميع ولا مذاهب الثروة في أيدي الآحاد لا يمنع منها الا ما يمنعه أولا وآخرا من ضرر أو ضرار ..

* * *

وإذا كان دين المسلم لا يمنعه أن يتخذ من مذاهب الديمقراطية والاشتراكية ما يرى صلاحه ، فالوحدة العالمية أمل من آماله وغاية من غايات الخلق في اعتقاده ، وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لا يمنعه مانع من دينه ..

فالخالق جل جلاله قد خلق الشعوب والقبائل لتتعارف وتصلح على العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لاتفاضل بين أبنائها بغير التقوى :

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾ (سورة الحجرات) (١٣)

ولا يسهل الإيمان بالوحدة العالمية على امرئ يؤمن بأن الله يصطنى سلالة من البشر دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها في ميزانها غير انتسابها إلى أرومة معلومة ..

ولا يسهل الإيمان بهذه الوحدة العالمية على امرئ يؤمن بأن النجاة في ماضى العصور ومقبلها قسمة موقوفة على شرط لم يكمل في غير زمن محدود لأناس محدودين ..

ولكن المسلم الذى يؤمن برب العالمين ويعلم أن النجاة قسمة لكل من سمع دعوة الهداية فاستجاب لها من الأولين والآخرين يبسط رواق الأخوة الإنسانية على الغابرين والحاضرين ولا يطرد من حظيرة الرضوان إنسانا اتقى الله على هدى دين من الأديان ..

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧﴾ ﴿

(سورة البقرة)

وينبسط رواق الأخوة الإنسانية على جميع الأجناس والأقوام كما ينبسط على جميع الملل والديانات فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لقرشى على حبشى إلا بالتقوى كما جاء فى أحاديث النبى العرى القرشى إلى قومه وإلى صحبه وآله ، وليس بين الأخوين من هذه الأسرة العظيمة رجحان لغير ذى عمل راجح فى ميزان الخير والصلاح ..

* * *

وفى عقيدة المسلم عون له على النظر فى المذاهب الفكرية الحديثة - وهو مذهب التطور - فرما أعانه دينه على قبول مبادئه دون أن يقيده بقبول نتائجها التى تصح عند أناس ولا تصح عند آخرين ..

وليس فى مذهب التطور مبدأ أهم من تنازع البقاء وبقاء الأصلح ، وليس النظر فى هذين المبدأين محظورا على من يقرأ فى كتابه أن صلاح الدين والدنيا لا يتفق للناس عفوا وان الفساد لا يدفع عن الناس بغير دافع ، وأن الإيمان يحمى صاحبه ويحميه صاحبه ، فلا إيمان لمن لا ينصر الله وينصره الله ..

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿

(سورة البقرة)

* * *

﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٢١﴾ ﴿

وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمَ اللَّهِ كَثِيرًا وَلِيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ ﴿

(سورة الحج)

وأول ما يعتقده المسلم فى مسألة الخلق أن الله خلق الإنسان من سلالة من طين

وأنبته من الأرض نباتاً وأنشأه مع سائر أبناء نوعه أطواراً كما جاء في آيات متواردة من التتريل :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ
خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْلًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا
ءَاخِرَ فِتْنَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ (سورة المؤمنون)

* * *

﴿ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ
خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ
مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۖ وَجَعَلَ
لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ ﴾
(سورة السجدة)

* * *

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ ﴾
(سورة نوح)

* * *

فإذا آمن المسلم بنشأة الإنسان من سلالة من طين وأنه نبت من الأرض نباتاً ثم
اتصل خلقه أطواراً فلا جناح عليه أن يتقبل ما يثبت العلم الصادق من نشأة تلك

السلالة بين مادة الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق سوى القوم ، أيا كان معنى السلالة في الخبر الثابت ، غير مسئول أن يأخذ معناها مأخذ الإيمان باليقين ...

ويكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية في التمثيل لاستعداد المسلم للنظر في تلك المذاهب على عمومها ، إذ هو مذهب واحد يتغلغل في كل جانب من جوانب العلم ويجرى تطبيقه على كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية فيما يعرض لها من الغير^(١) والأطوار فإذا تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم يكده يعرض للعقل عائق دون مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه ..

* * *

والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكرية يشبه التطور في هذا العموم الشائع بين الآراء والتطبيقات . فإن الوجودية في حقيقتها وجوديات كثيرة تتشعب في كل ناحية من نواحي النظر والاعتقاد ، ولا تلتقي في غير قاعدة واحدة هي الاعتزاز بحق الفرد في الوجود ، لأنه عند الوجوديين هو الكيان الثابت الذي تصدق عليه صفة الوجود الصحيح ، إذ لا وجود في غير الذهن للأنواع والأجناس والفصائل والأقسام ، ولكنها كلها أفراد متفرقة هي الموجودة بذواتها دون ما يطلق عليها من الأسماء و « الماهيات » في اصطلاح المنطقيين ...

وليس على الفكر حرج أن يدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلان وجود النوع في الحس والعيان ، فهذا كله لا طائل تحته في النتيجة التي يخرج بها الوجوديون من تلك المقدمة ، وإنما نتيجتها أن الفرد مسئول وأنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه المسئولية ، وأنه خالق ألا يدين لسلطان غير سلطان الضمير ، لأنه يحاسب على أعماله ونياته ولا يغني عنه أمر الجماعة ولا أمر ذوي السلطان ، وذلك هو حق العقل في الإسلام ، بل هو فيه واجب العقل لا يغنيه أن يعتذر منه بطاعة السلف أو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأخبار ، وقد وصل العقل الإنساني إلى هذا الحق ، وهذا الواجب ، بفضل العقيدة الإسلامية قبل أن يصل إليه من طريق الجدل العقام في التفرقة بين وجود الذوات ووجود الماهيات .

* * *

(١) الغير : بكسر الغين وفتح الياء التقلبات .

ولابد - في عصور الثقافة خاصة - من كلمة سواء بين الدين وهذه المذاهب الفكرية . فما هي رسالة الدين وما هي رسالة المذاهب ؟ مهما يكن من رأى في هاتين الرسالتين ففي وسعنا أن نقول ان الدين ينبغي أن يطلق للمذاهب الفكرية مجالها في المسائل المتجددة ، وأن المذاهب الفكرية ينبغي أن ترعى للدين حرمة في المسائل الباقية . إن المذاهب تذهب والدين باق . وليس بالمتدين ذلك الذى يحمل عقيدته ليطرحها عند أول مذهب يروقه ويوائم خواطره في مشكلات يومه ... وباستقراء الواقع فيما مضى وما حصر نتبين أن الإسلام قد قال هذه الكلمة السواء في عهود كثيرة ، وأنه كان في تلك العهود مذهباً فكرياً وزيادة . لأنه لم يقرر أصلاً من أصوله يحجر على العقل في تفكيره ، ولأن الجانب الذى وكله إلى الإيمان من روح الإنسان هو الجانب الذى لا يستطيع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .

العُرف والعادات

دخلت في الإسلام عند ظهوره أمم شتى من أبناء الحضارة والبداءة تأصلت لهم عادات عريقة وآداب موروثة وتباعدت المسافة بين تلك الأمم في عاداتها وآدابها كما تباعدت في مواقعها وتخومها ، ومنها خلفاء الفرس والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والفراعنة والبربر وقبائل البادية أو البوادي المتلاحقة بين وادي النهرين ووادي النيل ...

عالم شاسع تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعمة والأشربة والآداب والمصطلحات كما تعددت اليوم في القارة الواسعة بين شعوبها التي تنتمي إلى مختلف العناصر والأقوام ، فتعود المسلمون من اللحظة الأولى أن يوسعوا أكتاف الإسلام لكل ما في هذا العالم الشاسع من عرف وعادة ومن شعائر ومراسم ، وأصبح العالم الإسلامي مرادفاً عندهم للعالم الإنساني عند النظر إلى اختلاف الظواهر والأشكال ، وأعفتهم هذه النظرة السمحة من جمود التقاليد التي تنعزل بأصحابها عن العالم الإنساني أحيانا ، كلما أقام الدين وأتباعه زمناً طويلاً في معزل عن الناس فلم يتخرج المسلمون من تلك الظواهر والأشكال في غير شيء واحد وهو المساس بالعقائد والعبادات ، وكل ما زاوله الناس بعيداً من الهيكل والمذبح فهو حل مباح لا يسألون عنه ولا يبالون أن ينزعوا فيه متزع الأمم التي احتوتها الرقعة الإسلامية من تخوم الصين إلى شواطئ المغرب الأقصى ..

احتفل المسلمون بالنيروز ، ولبسوا الطيلسان ، وأكلوا في الأديرة وعلى موائد الدهاقين ، وركبوا البراذين والفيلة ، وتعاملوا بالدرهم والدنانير ، وسكنوا البيوت من بناء القبط والروم ، وعاشوا بدين واحد في أزياء لاعداد لها ، فحققوا بذلك أن الإسلام دين العالمين ..

ولازمتهم هذه الساحة في العرف صدرت من الدعوة ومن الدولة الإسلامية الأولى ، فلم يعرفوا في هذه الفترة مشكلة دينية تحتاج إلى حل ديني في شئون المعيشة

من مأكل وملبس أو مسلك شائع في معاملات الناس ، ولم تظهر هذه المشكلات إلا مع ظهور الخوف على كيان الأمة الإسلامية ، خوف الفتنة من الداخل وخوف السيطرة من الأعداء ...

وتخرج المسلمون حين شعروا بالخرج فيما بينهم وفيما يهددهم من غلبة أعدائهم ، وشعروا بهذا الخرج من الدخيل الذي يتوارى بين ظهرائهم قبل أن يشعروا به من الدخيل الذي يغير عليهم ويخضعهم بالقوة والمكيدة ...

أخذوا ينكرون العادات والماراسم التي لا غبار عليها في مظاهرها حين علموا أن الدخيل في ملتهم يتستر من ورائها لترويح العقيدة التي تلازمها والتمهيد للدولة التي تقوم عليها ، ومن هنا تلفتوا على حذر إلى كل ظاهرة مجوسية أو ييزنطية تستأنف ظهورها في البيئة الإسلامية ، وكاد السؤال عن الحلال والحرام يسبق كل حركة غريبة - مريبة - ترتبط بمراسم الأمم المغلوبة في الزمن القديم قبل دخولها في الإسلام ، وإلى هذا الحذر يرجع الشك في المراسم الأعجمية حيث كانت بين المسلمين أو غير المسلمين .

ثم اشتد هذا الإنكار للغريب من الظواهر والعادات بعد زوال الدولة وخضوع الأمم الإسلامية للدولة المغيرة عليها ، وكاد هذا الحذر أن يغلب جهود المصلحين الذين التمسوا القوة من حيث أدركها أعداء الإسلام ، فحفزوا أقوامهم إلى التشبه بأولئك الأعداء فيما أجادوه من أسلحة العلوم والصناعات ..

تخرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنبية في هذا الدور تخرجاً لم يتعودوه فيما سلف من تاريخهم في أيام القوة أو في أيام الفتنة والحذر ، لأنهم شعروا بهذا الخرج في عصر الهزيمة والخضوع وهما أدعى إلى الشك والنفور من فتنة الدخيل والحذر من صاحب الكيد المغلوب ...

ولم يكن ذلك التخرج شراً كله وإن كان فيه شريك لم ينج المسلمون من عقابله إلا بشق النفس ، ولم يكذب بعضهم يصدقون بالنجاة حتى الآن ..

بعض ذلك التخرج صادر من حصانة الإسلام ، وهي سجية يستمدّها المسلم

من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التي لا تفصل الدين من الدنيا ولا تجعله في الدين تبعاً فهو أخرى ألا يكون تبعاً في الدولة ولا في الدنيا ..

وربما هان على صاحب الدين الذي يفصل العقيدة عن عمل المعيشة ، أن يخضع لمن يخالفونه في الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك باحتقار الدنيا والفرار بروحه منها إلى الحياة الأخرى ، ولكن عقيدة المسلم تأبى له هذا العزاء وتلقى في روعه أن الله محاسبه على تفريطه في مكانته ومناعة حوزته مذ كان التمكن في الأرض علامة على صدق الإيمان وصدق العمل به في شئون الحياة وشئون المعاش على السواء .

﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (سورة الاعراف)

* * *

﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ (سورة النور)

(٥٥)

* * *

﴿ وَزُيْدُ أَنْ يُؤْمِنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أُمَمًا وَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ (سورة القصص)

فإذا حاقت الهزيمة بالمسلم وضاعت منه الدولة واستبيحت عليه حوزته علم أنه قد خسر دنياه ودينه ولم يبق له من عزاء يطمئن إليه غير الأمل في الخلاص من هذه المهانة والحذر من الاستغراق فيها والسكون إليها وداخله النفور من الغالب وتباعد عنه وعن عاداته وأحواله بشعوره وتفكيره ، فتحرز من محاكاته فيها بدلا من اللهج بها والولع بمشابهتها كما يحدث من الأمم المغلوبة التي استذلتها الهزيمة وطمست معالم

استقلالها فراحت تستعير العزة المموهة من محاكاة الظواهر والأشكال ، قناعة بها عن العزة الصادقة التي تنال بالمقاومة وإحياء المعالم الدارسة ^(١)..

ولعل فيلسوف التاريخ الإسلامى - ابن خلدون - كان أول من نبه المسلمين إلى هذه الخللة في المغلوبين وعدها من تمام التسليم بالغلبة والهزيمة ، فوفر في الأذهان أن محاكاة الغالب في ظواهره وأشكاله أول عوارض الفناء والتسليم على غير أمل في الخلاص ..

فمن حصانة العقيدة الإسلامية استمد المسلم شعور التخرج من العادات الأجنبية فكان هذا التخرج خيراً بمقدار ما فيه من القضاء على بواعث المحاكاة التي تؤذن بالفناء والتسليم بالسيادة ..

ولكن هذه الحصانة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على فهم ودراية لم تلبث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول فأصابها ما يصيب الفضائل جميعاً من المسخ والتشويه كلما خارت العزائم وسقطت المهمم ورائت الحيرة على العقول ، فتخرج المسلمون الذين أصيبوا بهذه الحنة من محاكاة الغالبيين في أسباب القوة واليسر كما تخرجوا من محركاتهم فيما يهدد كيان الأمة بالزوال ويؤذن بمحو المعالم القومية على تنابع الأيام والأحداث ..

واستبد العجز بالنفوس فخيّل إليها أنها تركت باختيارها ما تركته في الواقع عجزاً عن المحاكاة وجهلاً بأسبابها ، ولا سيما حين تكون هذه الأسباب مما يسوق العجزة المتواكلين قهراً إلى السعى والتوافد على تحصيل العلوم والصناعات .

في هذه الفترة كثر التساؤل عن أمور لم تكن موضع سؤال في صدر الإسلام وليست هي موضع سؤال في هذه الأيام ، وسمع الاستفتاء بعد الاستفتاء في الكبريت هل يجوز قدحه ؟ ... وعن غاز الاستصباح هل تجوز الإضاءة به في المساجد ؟ ... وعن التليفون هل يجوز وضعه في المعاهد الدينية ؟ ... وعن الجغرافيا وعلوم الطبيعة هل يجوز تعليمها للتلاميذ ؟ .. ولاح لهؤلاء المتخرجين كأنهم يعيشون

(١) الدراسة : أى القديمة التي طمسها الأيام .

(٢) رانت : أى سيطرت .

فى هذا العالم فى سجن مغلق يحشون أن يمدوا أصبعاً إلى شىء فىه فىنطلق منه شيطان متربص أو مارد محبوس ..

ولم تدم هذه الغاشية إلا ريثما تحددت الثقة فى النفوس وثبتت الأقدام على منهج الإصلاح فخفت وطأة الحرج الذى استمده المسلمون من حصانة دينهم وأيقنوا أن طرق التقدم وطرق العلم الحديث لا تفرقان وأن المسلم أولى من غير المسلم بكل علم من علوم المعرفة لأنه مأمور بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم والتفكير ، وتحلفت مع الجهل والحمول رواسب من الجمود تخلق الإحراج فى غير حرج وتضر كثيراً حيث تدعو الحاجة إلى السير الحثيث فى طريق الإصلاح وتفيد أحياناً كلما اضطرت المتعجلين إلى بعض الروية والأناة قبل الهجوم على كل شىء جديد ، لغير نفع فىه إلا أنه يخالف القديم ..

وأغلب الظن أن رواسب الجمود كانت تزول أسرع مما زالت لو لم يكن فيها مآرب ولبانات لفئة من الحاكمين ترتب منافعهم ببقائها وتعرض مواردهم للنقص والزوال بما يطرأ على الحالة الراهنة من تبديل أو تحويل . وقد كانت الآستانة والقاهرة قبلة طلاب الإصلاح فى أرجاء العالم الإسلامى لأن الأولى كانت فى مستهل نهضات الإصلاح مقر الخلافة الإسلامية ، والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون ، ولم تخل حركة من حركات التقدم فى كليهما من بواطن خفية غير الظواهر التى يثار من حولها الشقاق بين دعاة الإصلاح وجماعة الحكام المشايعين للقديم ، ومن هؤلاء أصاب أولئك الدعاة أشد ما أصابهم من العنت والتشهير ، وبما كان لهم من الجاه والسطوة اقتدروا على تسخير الأعوان لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة المصلحين وأحاطوهم بالتهمة والأباطيل ، وأيسرها وأسرعها تفشياً بين الجهلاء تهمة الكفر وتهمة التواطؤ مع الأعداء على إفساد الدين ..

ففى البلاد العثمانية الخاضعة للآستانة سبق الشعب رؤساءه إلى مجازاة الحضارة ومسايرة العرف العصرى فى شئون المعيشة التى لا مساس لها بالعقيدة ، ولكن الدولة العثمانية تعرضت لثورة من أخطر ثوراتها حين أمر السلطان بتغيير ملابس الجنود « الإنكشارية » وتنظيم كتائبهم على النسق العصرى فى الجيوش الحديثة ، لأن قادة

هذه الفرق - ومن ورائهم بعض أعضاء البيت المالک المنافسين للسلطان - آثروا بقاء القديم على قدمه وأوجسوا من تبديل الملابس والأنظمة فى الكتائب الحديثة أن يتبعه فض كتائب الإنكشارية وتزويد السلطان بقوة من منشآته تناصره فيما أراد من تعديل نظام الوراثة ..

وفى مصر كان الخلاف على أشده بين الخديوى وحواشيه وبين أئمة الإصلاح - وعلى رأسهم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية - وكان باطن الخلاف حول الرقابة على أموال الأوقاف ووظائف التدريس بالجامع الأزهر وبرامج التعليم فيه ، وظاهره على سفاسف لا تغنى الخديوى وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها ذريعة يستخدمونها فى إثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام المصلحين بسوء النية وفساد الطوية والافتيات على ولى الأمر وأعوانه المخلصين ...

وأشهر ما اشتهر من هذه المعارك الصاخبة حول السفاسف معركة الفتوى التى عرفت بفتوى الترнсفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من الترнсفال سأل مفتى الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام فى أفريقيا الجنوبية ، وعن جواز الصلاة خلف الإمام مع اختلاف المذاهب فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز طعام أهل الكتاب لأنه حلال بنص القرآن الكريم :

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴾ (سورة المائدة)
(٥)

وإن الإمام المسلم تجوز إمامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه وإن اختلفت المذاهب ، لأن تخصيص مسجد باتباع كل مذهب يفرق جماعة المسلمين ولا يستند إلى أصل من القرآن والحديث أو سير الأولين ..

ويخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن نلم ولو مع الإيجاز ، بنبذة من الآراء الفقهية التى تداولها الكتاب نقداً ورداً وتشهيراً وتبريراً بعد صدور الفتوى الترנסفالية ، إذ ليس من غرضنا هنا أن نخوض فى الجدل الفقهى وما نحا نحوه من جدل المذاهب ، وما بنا من حاجة إلى ذلك لأن القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا كان الغلاة فى حملتها ممن ينكرون لبس القلنسوة أو الأكل على الموائد الأوروبية أو

الصلاة خلف الأئمة الأحناف وفيهم الشافعيون والمالكيون كما يتفق أيام الجمع في الصلوات الجامعة مع حاشية الأمير . وقد بدأ الإنذار بالحملة قبل ورود الأسئلة وكتابة الأجوبة في فتوى الترنسفال ، وعلى ذلك وصل الخبر إلى دار الخلافة يومئذ فيما رفعه إليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من أعوانها وعيونها على خديوى مصر في ذلك الحين ، وقد أشار إلى الفتوى وغيرها من معارك السياسة الخفية في ثياب الغيرة الدينية فقال :

« وكان يظن - أى الخديو - أن مجرد ظهور الفتوى كاف في إسقاط نفوذ المفتى الدينى أو التوصل إلى عزله فظهر له خلاف ذلك .. وان النتيجة من كل ما تقدم أن سمو الخديوى يريد أن يجعل لنفسه سلطة دينية آلتها الأزهر وماليتها الأوقاف ، وقد حدث بهذا كثيرين وقال : إن أوربا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية وهذه سهلة علينا ، وانه ما دام الشيخ محمد عبده مفتياً للديار المصرية وعضواً في الأزهر وفي مجلس الأوقاف الأعلى وفي شورى القوانين فلن يتم له في ذلك عمل ... فالمفتى هو العقبة في طريق هذه السلطة وحزبه كبير جداً^(١) ... »

* * *

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت في أذهان المعقبين على أحداث العالم الإسلامى أن المسلم يتخرج من غير حرج ويغلو في الجمود على القديم لغير سبب ، ويخلط بين موروثة العرف وسنن العقيدة وآدابها المستفادة من أوامرها ووصاياها ، وكل هذا وهم ينفيه أن المسلم قد تعلم من كتابه النعى على الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لعادات أسلافهم ويقتدون بهم لأنهم وجدوهم عليها ، وإن كانوا لا يعقلون . ثم جاءت سيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا في أنحاء الأرض على خير ما تكون الساحة ، فعاشروا أبناء الأمم من الروم والفرس والترك والديلم والبربر دون أن يتخرجوا بنمط من أنماط المعيشة ولا بأسلوب من أساليب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعبادة ..

فليس من روح الإسلام أن يجمد المؤمن على عادة موروثة لأنها عادة موروثة ،

(١) تقرير يوسف طلعت باشا - وفي الجزء الأول من تاريخ الأستاذ الإمام صورة مه .

وليس من روحه أن يرفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة ، ولكنه يعتصم من روح الإسلام بحصانة تعيده من سحر الغلبة فلا تهوله بروعتها ولا تجنح به إلى الفناء في غمارها والاستسلام لقيادتها . وتلك مفخرة للإسلام تتمناها الأمم ولا تزهد فيها وما كان لأمة أن تزهد في حصانة تقيم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن يسالمها ولو كان غريباً عنها .

وسبيل المسلم فيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن يأخذ بالعفو ، ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين ...

خاتمة

كتبنا في هذه الفصول عسى أن يكون فيها جواب هاد لأناس من الناشئين يتساءلون : هل يتفق الفكر والدين ؟ .. وهل يستطيع الإنسان العصري أن يقيم عقيدته الإسلامية على أساس من التفكير ؟ ..

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزاً للجواب بكلمة « نعم » على كل من هذين السؤالين ... نعم يتفق الفكر والدين . ونعم يدين المفكر بالإسلام وله سند من الفكر وسند من الإيمان ...

ولكننا نكتب هذه الخاتمة ونود أن نضيف بها سؤالاً آخر يتمم هذين السؤالين ..

نود أن نسأل : هل يؤمن عقل الإنسان بالدين في هذا العصر ؟ ..

ويرى فيه ديناً أحق بالإيمان به من الإسلام ؟ ..

أما أن يؤمن الإنسان بالدين في أعماق وجدانه بمعرفة الفكر فذلك بحث طويل لا يستقصى في سطور ولا صفحات ، ولكنه - مع خلوص النية - يتضح جلياً مبيناً من حقيقة واحدة ، وهى أن الإنسان جزء من هذا الوجود غير المحدود لا بد له من صلة عميقة تربطه به أبعد غورا من هذه الصلات الحسية التى تحصرها العلوم المتغيرة مع العصور والسنين ..

فكيف تكون هذه الصلة ؟ .. ان فكر الإنسان محدود ينقطع دون النهاية من هذا الوجود الذى ليست له حدود ، فهل تنقطع صلته بالوجود كله عند انقطاع فكره ؟ . أو يعلم حدود نهايته ويعلم علماً يقيناً أن الصلة وراء ذلك لن تكون إلا بالإيمان .. لا بد أن يؤمن لأنه ذهب بالفكر إلى نهايته ولم يبلغ النهاية ، ولا بد - بعد طريق الفكر - من طريق يهتدى إليه الفكر ولكنه لا يستقصيه ..

وإذا آمن المفكر بهذا فأى دين يختاره للجماعة الإنسانية أفضل من دين الإسلام ؟ ..

إن الإسلام دين موجود فالذى يشير على المسلم بدين غيره يريد منه أن يتركه ليدى بعقيدة أرفع منه فى درجات الاعتقاد وأوفى منه بمطالب الجماعة ومطالب الآحاد . وهذا ما يعتقده المسلم . فما الذى يعتقده خيراً منه إذا نظر فى الإسلام وفى سائر الأديان ؟

يعتقد المسلم فى الإله أنه رب العالمين ليس كمثله شىء وهو بكل شىء محيط . لا يحاى ذرية دون ذرية . ولا يختص بالنجاة فريقاً دون فريق . ولا يميز أحداً على أحد بغير العمل والتقوى ..

ويعتقد المسلم فى النبى أنه رسول هداية . يعلم ما علمه الله ولا يعلم الغيب إلا باذن الله ، يخاطب العقول ولا يقصرها على التصديق بالحوار والأعاجيب ، ولا يملك لأحد نفعاً ولا ضرراً إلا ما يكسبه لنفسه من خير وما يجنيه عليها من خسار .. ويعتقد المسلم فى الأنبياء كافة أنهم رسل الله بالهداية يصدقهم جميعاً حين يصدق برسالة نبيه ويصلى عليهم جميعاً حين يصلى عليه . يبشرون وينذرون فلا يهلك أحد من خلأق الله بغير ندير . ولا تفوته النجاة لأنه سبق فى الزمان أو تأخر فيه . بغير حيلة له فى السق أو التأخير .

ويعتقد المسلم فى الإنسان أنه مخلوق مسئول عن عمله وعن نيته . إن عمل صالحاً فلنفسه وإن أساء فعليها ، يؤاخذ الله بذنبه ولا يؤاخذ بذنوب لم يقترفه . وينجيه بتوبته ولا ينجيه بكفارة لم ينهض بثوابها ..

ويعتقد المسلم فى بنى الإنسان عامة أنهم أسرة من ذكر وأنثى . أكرمهم عند الله أتقاهم . وأتقاهم لله أنفعهم لعباده . يتكاثرون بالأنساب ويتعارفون بالأعمال والأسباب . فاذا نصبت لهم موازين الحساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون ..

ويعتقد المسلم فى الدين أنه عهد بين المرء وخالقه ، أينما كان فثم وجه الله . محرابه حيث أقام الصلاة بين الأرض والسماء ، وضميره حرم لا يباح إلا بما يشاء .. فاذا آمن المسلم بغير هذه العقيدة فما له من عقيدة خير منها فيما يعتقده إنسان فى

الله أو في أنبياء الله أو في خلق الله أو في مشيئة الله .

وإذا قيل له لا تعتقد بالإسلام فقد قيل له : لا تعتقد بشيء ولا تؤمن بالله ..
ويحق للمسلم على الحاليين أن يعلم أن التفكير يوجب الإسلام . وأن الإسلام
يوجب التفكير ..

* * *

ذلك منحى من منحى العقل الواسعة ينحرف عنه ذو العقل الذى انتهى من
بحوثه وتقديراته إلى بئس الأديان وإنكار المعتقدات . وهى نهاية تعاب بقسطاس الفكر
نفسه لأنها سوء تفكير ولا ينحصر عيها فى سوء التقدير للضرورات التى استقام عليها
بناء الجماعة الإنسانية منذ وجدت فى التاريخ وقبل التاريخ ..

يعاب على هذا التفكير القاصر أنه انتهى إلى غير شيء ... انتهى إلى
العدم . وليس ما وراء الفكر عدماً بل هو وجود مطلق أزلى أبدي محيط بجميع
الموجودات ومنها الفكر والمفكرون ، لا يدركه الفكر بداهة ولكن ليدركه الإيمان لا
ليبقى منقطعاً عن العقل والوجدان والشعور ..

وإذا قلنا ان هذا الفكر القاصر يعاب كذلك لأنه سوء تقدير لضرورات الجماعة
الإنسانية فليس هذا بالعيب الهين عند من يتأمل ويريد أن يتأمل ..

إن حاجة النفوس إلى العقيدة فى الجماعة الإنسانية برهان وأى برهان ..

برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الأبوى على مصلحة النوع فى البقاء .
أيقده فى حنان الآباء أنهم ينظرون إلى الأبناء بعين النوع كله ولا ينظرون إليه نظرة
الغريب المجرد من هذا الحنان ؟ ..

برهان الجماعة حق فى العقل وحق فى الواقع ، وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه
أن يفطن لهذا الحق ويبحث عنه بحث المسئول لا بحث السائل الطارئ على القضية
من بعيد ..

وعلى الإنسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرى حرمة القداسة في جماعته كما يرعاها في ضميره ، فمن سلامة الضمير أن تكون سلامة الجماعة ما يتوخاه ومما يصونه ويحميه ...

وفي العالم اليوم جماعة إنسانية تعد بمئات الملايين ..
أربعائة مليون مسلم يعيشون بعقيدة قديمة وبعصمون منها بحصانة قوية ..
هذا هو الإسلام .. (١)

بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن كيائها أو تموت ..
صانها الإسلام في وجوه أعدائها فلتصنه في وجوه أعدائه ، وأوجب ما يوجب عليها هذه الصيانة إنها تطلق للضمير آفاقه وأعماقه وتحمي للجماعة ديارها وقرارها ، وانها لب ووجدان وتفكير وإيمان . فان يكن للجماعة الإسلامية دين ، ولا بد من دين ، فلا بديل لها من دين يهديها إلى الفكر ويهديها الفكر إليه ..

(١) هذا العدد يشير إلى عدد المسلمين في الخمسينيات عند صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب .

فهرس

الموضوع	صفحة
فريضة التفكير فى كتاب الإسلام ..	٣
الموانع والأعذار ..	١٧
المنطق ..	٢٦
الفلسفة .	٤٤
العلم ...	٥٧
الفن الجميل .	٦٨
المعجزة .	٧٩
أمام الأديان .	٨٧
الاجتهاد فى الدين .	٩٦
التصوف ...	١٠٧
المذاهب الاجتماعية والفكرية .	١٣٠
العرف والعادات ..	١٤٠
خاتمة ...	١٤٨

هَذَا كِتَابٌ

يَرَى الْعَقَاد فِيهِ أَنَّ التَّفْكِيرَ فَرَضٌ
وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
وَيُبَيِّنُ مَوْقِفَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْفَلَسَفَةِ
وَالْمَنْطِقِ وَالتَّصَوُّفِ وَالْفَنِّ
وَالْأَيْدِيُولُوجِيَّاتِ الْحَدِيثَةِ بِدِرَاسَةٍ
تَحْلِيلِيَّةٍ عَمِيقَةٍ .
كِتَابٌ يُنِيرُ الطَّرِيقَ لِكُلِّ مَنْ يَهْمُهُ
أَمْرُ الْإِسْلَامِ فِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ ...